

व्यक्तित्व

हमके विकास के उपाय

लेखक की Personality का अनुवाद

लेखक

जे० एम० ग्राहम एम० ए०

अनुवादक

श्री जी० पी० सिंह

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

प्रकाशक

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड

दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

क्रम

प्रस्तावना

१. व्यक्तित्व क्या है ।
२. व्यक्तित्व-निर्धारक तत्व
३. व्यक्तित्व के गुण और दोष
४. अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के तरीके

प्रस्तावना

यदि आप पश्चिम की पत्रिकाओं के विज्ञापन-पृष्ठ देखें तो उनमें से अधिकांश में मनोवैज्ञान की नई-नई विचार-धाराओं की झलक पायेंगे। यदि एक में आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा अनाद्यतन व्यक्तित्व आकर्षण प्रदान करने की शक्ति बताई गई है तो दूसरे में ऐसे तरीके बताए गए हैं जो आपको गुलामी से निकालकर एक सहत्वपूर्ण पद पर पहुंचा सकते हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होगा कि यदि आप इन विज्ञापनों के कहे अनुसार चले तो जीवन के सभी सम्भव आनन्द आपके चरणों में लोटते फिरेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक ऐसा कोई प्रलोभन नहीं देती और न ही कोई ऐसा तरीका बतलाती है जिससे आपके व्यक्तित्व में एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाय। हाँ, इतना इसका दावा अवश्य है कि यदि आप इसमें बताए हुए सिद्धान्तों पर आचरण करेंगे तो आपकी अन्तर्निहित शक्ति के अनुसार आपके चरित्र और व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सकता है तथा आप उच्च श्रेणी का वैयक्तिक नैपुण्य और संतुलन (पॉयज़) प्राप्त कर सकते हैं।

एक महत्व की बात, जिसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, यह है कि व्यक्तित्व केवल एक प्रकार का ही नहीं होता। उसके

अनेक प्रकार है; उनमें से प्रत्येक का अपना स्थान है तथा प्रत्येक प्राप्त करने योग्य है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल की प्रतियोगितापूर्ण दुनिया में किसी-न-किसी प्रकार का व्यक्तित्व होना एक अत्यावश्यक गुण है । करीब-करीब हर मालिक आजकल ऐसे स्त्री या पुरुष का खोज में रहता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डाला जा सके तथा जिस पर हर परिस्थिति-विशेष में विश्वास किया जा सके ।

ये ही एक पूर्ण और सुविकसित व्यक्तित्व के आवश्यक गुण हैं ।

व्यक्तित्व क्या है ?

अधिकांश लोग 'व्यक्तित्व' का अर्थ उन्नत, प्रगल्भता, साहस या विश्वस्तता समझते हैं। नभान्मोन्दितियों से प्रभावशाली और वरुंग आचरण को भी व्यक्तित्व का प्रतीक समझा जाता है।

अमल में आपका व्यक्तित्व वह ग्याम चीज है जो आपको सर्व-साधारण की भीड़ में भी निगला बनाए रखती है, या जिनकी तरफ इशारा करते समय हम कह उठते हैं, "अरे, वह तो दूसरों से भिन्न है।"

कई लोग कह उठेंगे, "अतुल एक अद्भुत व्यक्तित्व वाला पुरुष है। अपने काम में गंजव की निपुणता रखता है। यदि एक बार उसने समझ लिया कि अमुक चीज उसे पानी है, तो फिर उसे पाकर ही दम लेता है। मुझे तो उससे ईर्ष्या होती है।"

संभवतः अतुल कद में लम्बा, देखने में सुन्दर, शरीर से सुसज्जित और हर प्रकार से एक चुरत नवयुवक है, फौरन लोगों को प्रभावित कर लेता है। हम सभी इस श्रेणी के व्यक्तियों से परिचित हैं।

लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या भी कम न होगी जो महसूस करेंगे कि अतुल कुछ-कुछ आक्रामक (एग्रेसिव) तथा आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, काम की धुन में

अनेक प्रकार है; उनमें से प्रत्येक का अपना स्थान है तथा प्रत्येक प्राप्त करने योग्य है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल की प्रतियोगितापूर्ण दुनिया में किसी-न-किसी प्रकार का व्यक्तित्व होना एक अत्यावश्यक गुण है । करीब-करीब हर मालिक आजकल ऐसे स्त्री या पुरुष की खोज में रहता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डाला जा सके तथा जिस पर हर परिस्थिति-विशेष में विश्वास किया जा सके ।

ये ही एक पूर्ण और सुविकसित व्यक्तित्व के आवश्यक गुण हैं ।

: ? :

व्यक्तित्व क्या है ?

अधिकांश लोग 'व्यक्तित्व' का अर्थ उत्साह, प्रणुल्लता, साहस या विश्वस्तता समझते हैं। सभा-सोसाइटियों में प्रभावशाली और दबंग आचरण को भी व्यक्तित्व का प्रतीक समझा जाता है।

असल में आपका व्यक्तित्व वह खास चीज़ है जो आपको सर्व-साधारण की भीड़ में भी निराला बनाए रहती है, या जिसकी तरफ इशारा करते समय हम कह उठते हैं, "अरे, वह तो दूसरों से भिन्न है।"

कई लोग कह उठेंगे, "अतुल एक अद्भुत व्यक्तित्व वाला पुरुष है। अपने काम में ग़ज़ब की निपुणता रखता है। यदि एक बार उसने समझ लिया कि अमुक चीज़ उसे पानी है, तो फिर उसे पाकर ही दम लेता है। मुझे तो उससे ईर्ष्या होती है !"

संभवतः अतुल कद से लम्बा, देखने में सुन्दर, शरीर से सुसज्जित और हर प्रकार से एक चुस्त नवयुवक है, फौरन लोगों को प्रभावित कर लेता है। हम सभी इस श्रेणी के व्यक्तियों से परिचित हैं।

लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या भी कम न होगी जो महत्सू करेगे कि अतुल कुछ-कुछ आक्रामक (एग्रेसिव) तथा आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, काम की धुन में

हमेशा अपने ही अन्दर डूबा रहता है, किसी सांस्कृतिक व्यसन का जैसे उसके जीवन में कोई स्थान ही न हो, मानो दुनिया में आगे बढ़ते जाना ही सब कुछ है, और ऐसा करने में शायद उसे अपने कार्य-साधनों के औचित्य-अनौचित्य का भी बहुत ख्याल नहीं रहता।

फिर भी आक्रामक श्रेणी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी आजकल के ज़माने में बड़ी कद्र की जाती है। कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति वर्तमान युग की प्रवृत्ति से अभिभूत होता है, और चूँकि वह किसी भी मूल्य पर सफलता प्राप्त करने के लिए तुला होता है, उसका दृष्टिकोण एक कट्टर व्यक्तिवादी का होता है।

कभी-कभी आदमी की सांसारिक सफलता को ही उसके व्यक्तित्व का प्रतीक मान लिया जाता है। अनेक लोग सुन्दर व्यक्तित्व और अच्छी वेश-भूषा, सम्पन्नता या साधारण सफलता को एक ही चीज समझते हैं। इसका कारण यह है कि दुनिया में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर गरीबी से निकलकर सम्पन्नता प्राप्त की है या नगण्य अवस्था से उन्नति करके किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुँच गए हैं।

लेकिन व्यक्तित्व के और भी कई प्रकार हैं। सांसारिक अर्थ में धनी होना ही जीवन का सर्वस्व और एकमात्र लक्ष्य नहीं है। एक ऐसा सर्वांगपूर्ण जीवन व्यतीत करना, जो सच्चे मैत्री

सम्बन्धों तथा सुन्दर अनुभवों से भरा हुआ हो तथा जिसमें व्यक्ति को यह सन्तोष हो कि उसने जीवन के श्रेष्ठतम आदर्शों और विश्वासों के अनुकूल आचरण किया है, सुन्दर व्यक्तित्व के लिए कम आवश्यक नहीं है।

वावजूद इस विश्वास के कि 'प्रायः आदमी की बाहरी वेश-भूषा से ही उसकी असलियत का अन्दाजा लग जाता है', वेश-भूषा एक नगण्य महत्त्व की चीज है।

एक बार किसी सरकारी भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिष्ठित लोगों की एक मण्डली उपस्थित थी। अधिकांश लोग अपेक्षित शिष्टाचार के अनुकूल सुवह के कपड़े पहन कर आये हुए थे। लेकिन उस दिन का सबसे अच्छा भाषण एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जो सोने के समय पहने हुए कपड़ों में ही चला आया था और वह भी बहुत गन्दे कपड़े। नित्सन्देह वह एक बहुत उच्च श्रेणी का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति था।

एक और प्रकार का व्यक्तित्व होता है जो अपेक्षाकृत शान्त रहने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। उसकी विशेषताएं होती हैं मज्जनता, विनय-शीलता, शिष्टता, उदारता, नरलता और गहरा आत्म-विश्वास। ये उन व्यक्ति के गुण हैं जो स्वयं अपने को तथा अपने साथियों को भली-भाँति नमस्कृत हैं।

इनके अलावा एक और श्रेणी भी होती है जिसे सच्चे अर्थों में 'मनमोहक' व्यक्तित्व कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग महत्वाकांक्षियों के पीछे नहीं दौड़ते। उनमें दूर-दूर के

लिए असीम सद्भावना और मैत्री की भावना भरी होती है तथा वे सभी के दुख-सुख के साथी होते हैं। साथ ही सांसारिक सफलता की दृष्टि से भी ऐसे लोग महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की अपेक्षा बुरे नहीं होते।

जैसा पहले कहा गया है बेश-भूषा से व्यक्तित्व नहीं बनता, लेकिन आत्म-स्थापन (सेल्फ-असर्शन) उसका एक आवश्यक अंग है। शिक्षा यद्यपि महत्वपूर्ण वस्तु है, परन्तु व्यक्तित्व के लिए उतनी आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी विचार है कि भलमनसाहत भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि महान् व्यक्तित्व वालों में जहां एक ओर कई संत हुए हैं, वहीं और शायद उनसे भी बड़ी [संख्या में पापात्मा भी हुए हैं। सौंदर्य अतः एक महत्वपूर्ण चीज है, परन्तु केवल सौंदर्य नगण्य होता है। अनेक सुन्दर अभिनेत्रियाँ अपने कार्य में असफल रह जाती हैं क्योंकि उनकी सुन्दरता के पीछे व्यक्तित्व का अभाव होता है।

उच्च परिवार में पैदा होने से भी व्यक्तित्व का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। कितने ही लम्बी उपाधियों से विभूषित लोग अत्यन्त मनहूस और प्रभाव-शून्य होते हैं।

यदि हम उन विशेषताओं का ठीक-ठीक पता लगा ले, जिन्होंने नेपोलियन या नेलसन, मुसोलिनी या हिटलर, लायड जार्ज या चर्चिल, गांधी या टात्सटाय, टैगोर या वर्नार्ड शा को इतना ऊपर उठा दिया तो शायद हम इस समस्या की जड़ के

निकट पहुंच जायेंगे ।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति में, जो अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊपर उठ जाता है, कुछ मौलिक गुण पाए जाते हैं ।

मनुष्य के चेहरे से निकलता हुआ जीवट या कार्य-क्षमता का प्रकाश, जिससे दूसरों पर उसकी अदम्य शक्ति की छाप पड़ती है, इन गुणों में से एक है । सुन्दर स्वास्थ्य दूसरा गुण है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है । शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में प्रसिद्ध सनाजशास्त्री और नाटककार श्री वर्नार्ड शा क्या कहते हैं यह ध्यान देने योग्य है, “यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, तो उससे काम लीजिए, क्योंकि यही उसकी उपादेयता है । स्वास्थ्य को संचित नत करिए, नहीं तो वासे दूध की तरह उसके विगड़ जाने का खतरा है ।”

एक दूसरी आवश्यकता बुद्धि है; और जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है इस गुण का धनी या अच्छे परिवार में पैदा होने से कोई सम्बन्ध नहीं है । बल्कि हिसाब लगाकर देखा गया है कि धनियों की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप अपेक्षाकृत गरीब परिवारों ने ही अधिकांश उच्च व्यक्तित्व के लोगों को पैदा किया है ।

कुलारी ब्रिगजी ने ‘व्यक्तित्व’ नामक अपनी पुस्तक में कहा है कि “अधिकांश लोग स्वभावतः प्रेम, पौरुष, नौदर्य, सौम्यता और सुन्दर स्वभाव को पसन्द करते हैं, परन्तु बुद्धि या मन्ति-प्ल को नहीं पसन्द करते ।”

पहले सभी गुण वांछनीय हैं, प्रत्येक आदमी इस बात को स्वीकार करेगा: परन्तु बुद्धि का महत्व नहीं है सब लोग ऐसा मानने के लिए तैयार न होंगे।

अन्य आवश्यक गुण ये हैं—साहस, हार्दिकता, कष्ट भेलने की सामर्थ्य, सामने मौजूद काम पर पूरा ध्यान दे सकने की क्षमता, व्यवहार-चातुर्य, उत्साह, मौलिकता, खतरा उठाने की योग्यता, और परिपक्व निर्णय-शक्ति।

परन्तु व्यवहार चातुर्य, उत्साह और निर्णय-शक्ति के बीच परस्पर सम्बन्ध होना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति के जीवन में उचित संतुलन की स्थापना हो सके। आवश्यकता से अधिक उत्साही व्यक्ति कभी-कभी ऐसा आचरण कर सकता है कि देखने में मूर्ख प्रतीत हो। अधिक दुनियादार और चालाक लोग ऐसे व्यक्तिको फंसाकर अपना स्वार्थ-साधन करते हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि उत्साह के वेग को थोड़ा दबाकर रखा जाय।

लार्ड नार्थक्लिफ ने एक बार कहा था कि जिस आदमी को सफलता प्राप्त करनी हो उसे अपनी विनोद-वृत्ति को सदा के लिए दबा देना चाहिए। लेकिन विनोद-वृत्ति एक कीमती गुण है। वास्तव में लार्ड नार्थक्लिफ का मतलब यह था कि आवश्यकता से अधिक विनोद-वृत्ति वालों को हमेशा इस बात का खतरा बना रहता है कि न तो वे स्वयं जीवन की समस्याओं का गम्भीरता-पूर्वक नामना कर सकें और न अन्य लोग ही उनकी बातों पर कोई ध्यान दे सकें। इसमें कोई मन्देह नहीं कि यदि विनोद-वृत्ति

मनुष्य को सनकी बना दे या उसके कारण वह जीवन को एक बड़ा मजाक समझने लगे तो वह एक बड़ी ग़ाया का रूप धारण कर लेती है।

इस सनत्या की असली गुथी पर हम उस वक़्त पहुँचते हैं जब हम समझ ले कि व्यक्तित्व एक सामाजिक गुण है। यह वह चीज़ है जिसकी परख तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति को अपने साथियों के सम्पर्क में न देखा जा सके। साथियों के बीच आदमी का व्यवहार कैसा होता है, इसे देखकर ही बताया जा सकता है कि उसने व्यक्तित्व है अथवा नहीं।

इस प्रकार मनुष्य की यह छठी वृत्ति अर्थात् सामाजिक वृत्ति (सोशल सेन्स) ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी सामाजिक ढाँचे के अन्दर आसानी से समा जाने की योग्यता को ही 'सामाजिक वृत्ति' (सोशल सेन्स) कहते हैं। यदि आप में यह गुण मौजूद है तो कभी आप लोगों से दूरी नहीं सकते; आपको पता है कि कितने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उनकी दुर्बलताओं से भली-भाँति परिचित हैं।

इन्के अलावा हो सकता है कि आपमें कोई चित्तवृत्ति गुण न हो या आपने कभी कोई बहुत बड़ी सफलता भी न प्राप्त की हो, फिर भी महज इम्तिनान कि आपके अन्दर 'सामाजिक-वृत्ति' मौजूद है, आप अपने में अधिक योग्यता वाले साथियों से आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप में

लोगों से मिलने-जुलने की योग्यता अच्छी है।

मुझे अनेक ऐसे दृष्टान्तों का पता है जहां बिना किसी शिक्षा-सम्बन्धी या अन्य गुणों के केवल 'सामाजिक वृत्ति' के बल पर लोगों ने अपने धन्ये या व्यापार में काफी ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया है, और मेरा विश्वास है कि पाठकों में से भी कई के अनुभव इस प्रकार के होंगे।

सामाजिक वृत्ति व्यवहार-कौशल (टैकट) से ही मिलती-जुलती चीज़ है। दूसरे शब्दों में यह उस मनुष्य की विशेषता है जो समझता है कि किस प्रकार दूसरों की बात सुननी चाहिए, कब अपना मुंह एकदम बंद कर लेना चाहिए तथा विभिन्न लोगों और परिस्थितियों को किस प्रकार सुलझाना चाहिए। ये उसी व्यक्ति में आ सकते हैं जो अपने साथियों की हर बात को जानने और समझने का कष्ट करता है, उनमें दिलचस्पी लेता है तथा कन्धे से कन्धा मिलाकर उनके बीच उठता-बैठता है। पुस्तकों से ये बातें नहीं सीखी जा सकतीं।

सामाजिक वृत्ति उस व्यक्ति में नहीं आ सकती जो ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आने पर जिन्हें वह अपने से अधिक चतुर या धनी समझता है, हीन-भाव (इनफीरिअरिटी काम्प्लेक्स) का अनुभव करने लगे। इसकी विशेष व्याख्या आगे चलकर की जायगी।

निम्नलिखित मृची सन्निप्त विवरण के रूप में उपयोगी होगी :—

व्यक्तित्व को बनाने वाले तत्व

जीवन-शक्ति

सुन्दर स्वास्थ्य

तीव्र बुद्धि

साहस

एकाग्रचित्त

व्यवहार-कौशल

उत्साह

मौलिकता

खतरा उठाने की प्रवृत्ति

परिष्कृत निर्णय-शक्ति

आत्म-संयम

चरित्र

सामाजिक वृत्ति

सौम्यता और संतुलन

स्वाभाविकता

नैतिकता

विनय-शीलता

उदारता

मूक आत्म-विश्राम

व्यक्तित्व को बिगाड़ने वाले तत्व

जीवन-शक्ति का अभाव

अस्वास्थ्य

मन्द बुद्धि

कायरता

चंचलता

व्यवहार-कौशल की कमी

निरुत्साह

मौलिकता का अभाव

हिचकिचाहट और भय

कमजोर निर्णय-शक्ति

असंयम

चरित्र की दुर्बलता

सामाजिक वृत्ति का अभाव

भद्दापन

कृत्रिमता

अज्ञान

प्रदंचना

स्वार्थपरता

उद्वेगिता और कट्टर-

पंथिता

दूसरों के दृष्टिकोण को समझने
की क्षमता

असहिष्णुता
अनावश्यक हठ
स्वयं से घृणा (आत्म-
निन्दा)
निराशा की भावना
भाग्यवादिता और
सनकीपन

अब हमें देखना होगा कि ये गुण किस श्रेणी के लोगों में पाए जाते हैं। एक प्रकार से व्यक्तियों की दो स्पष्ट श्रेणियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं—वहिर्मुख (एक्स्ट्रावर्ट) और अन्तर्मुख (इंट्रावर्ट)।

वहिर्मुख वह व्यक्ति है, जिसकी अभिरुचि बाहर की तरफ होती है, यानी बाहरी दुनिया की चीजों से दिलचस्पी होती है। अन्तर्मुख वह व्यक्ति है जिसकी अभिरुचि अन्तर्मुखी होती है, अर्थात् जिसकी दिलचस्पी का केन्द्र उसका अपना आन्तरिक जीवन ही होता है।

वहिर्मुख व्यक्ति के प्रधान गुण है काम करने की प्रबल इच्छा तथा दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति। ऐसे लोग शांत-प्रकृति होते हैं, न कि भावुक। चूंकि उनका अधिकांश ध्यान बाहरी दुनिया की तरफ होता है, चिंतन या मनन के लिए उनके जीवन में बहुत स्थान नहीं होता। आन्तरिक विकास की

दृष्टि से उनका जीवन अपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, आंतरिक जीवन की माँगको बचाने के लिए वे निरन्तर अपने को बढ़ती हुई कार्यशीलता में फेंकते जाते हैं। यह सब होते हुए भी वहिर्मुख व्यक्ति अपने विचारों को अपने चारों तरफ को वास्तविकता के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं।

ऐसे व्यक्ति पर परिस्थितियों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। चूँकि उसके जीवन का लक्ष्य ही अपने को जीवन की माँगों के अनुकूल बनाना होता है, वह अपने वातावरण में भली-भाँति खप जाता है। उसके विचार सर्व-साधारण के तथा उसकी जीवन-शैली परम्परागत होती है।

दुनिया किन गुणों की प्रशंसा करती है, इसे वह भली-भाँति समझता है। बातों का जवाब देते समय सहज मुसकान से उसका चेहरा खिल जाता है, उसके अंग-अंग से स्फूर्ति टपकती प्रतीत होती है। और यही कारण है कि अन्तर्मुख व्यक्ति की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व अधिक निखरा हुआ होता है। उसके ये गुण शीघ्र ही उसे जनता की निगाहों के सामने ले आते हैं। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, 'उसका व्यक्तित्व असाधारण है।'

दूसरी तरफ, अन्तर्मुख व्यक्ति मितभाषी होता है तथा उसमें कार्यशीलता का थोड़ा अभाव होता है। साधारणतः गम्भीर प्रकृति होने के कारण उसका हृदय शान्त नहीं, वरन् भावुक होता है। वह निरन्तर विचार-भग्न रहता है और यही उस विश्रान्ति

(रिपोज) का कारण है जो कभी-कभी सुस्ती } की हद तक पहुँच जाती है तथा एक आदत का रूप धारण कर लेती है ।

वहिर्मुख व्यक्ति के ठीक विपरीत वह अपनी भावनाओं को अपने ही अन्दर रखे रहता है । साधारणतः उसकी आदते लोगों को पसन्द नहीं आती, वे समझते हैं कि उसकी सारी दिलचस्पी अपने ही तक केन्द्रित है । वह अपने विचारों को वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का उतना प्रयत्न नहीं करता जितना वास्तविकताओं को अपने विचारों के अनुकूल । अधिकांश लोग कह उठेंगे कि यही मनुष्यों की वह श्रेणी है जिसमें व्यक्तित्व का अभाव होता है ।

जिस प्रकार वहिर्मुख व्यक्ति में आक्रामक वृत्ति (एग्रेसिवनेस) आत्म-विज्ञापन और विवेक की कमी आदि अवगुणों के आ जाने की सम्भावना होती है, ठीक उसी प्रकार भावात्मक जीवन के विकृत हो जाने के कारण अतिशय अन्तर्मुख व्यक्ति में सहृदयता का अभाव हो जाना स्वाभाविक है और यह उसके मित्रों की निराशा का सबसे बड़ा कारण है ।

असल में यह कहना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति एकदम वहिर्मुख या एकदम अन्तर्मुख होता है । अधिकांश लोग दोनों के मिश्रण होते हैं तथा साधारणतया जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं । फिर भी चूँकि इन दोनों श्रेणियों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं, किसी भी व्यक्ति में इनका स्पष्ट रूप में पाया जाना असम्भव नहीं है ।

जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को “जीवन-पद्धति” (लाइफ-स्टाइल) कहते हैं और इस दृष्टिकोण के अनुरूप ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पैतृक परम्परा से प्राप्त गुणों तथा पालन-पोषण के वातावरण से प्राप्त संस्कारों के आधार पर ही आपकी जीवन-पद्धति बनती है।

मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त होता है जिसे परिपूरण और अधिक परिपूरण (काम्पेन्सेशन एण्ड ओवर काम्पेन्सेशन) का नियम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, सम्पत्ति सामाजिक स्थिति या अन्य किसी विषयमें औरों के मुकाबले हीनता का अनुभव करता है तो वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा उनसे भी आगे बढ़कर अपनी इस कमी को पूरा करने या उसका मुआविजा हासिल करने का प्रयत्न करता है।

ऐसा करने में उसे मनुष्य की उस मौलिक प्रेरणा से सहायता मिलती है जिसे शक्ति-लालसा (विल-टु-पावर) कहते हैं और जो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर निहित होती है। मनुष्य का हीन-भाव जितना गहरा होगा, उसकी शक्ति-लालसा की गति उतनी ही तीव्र होगी। यदि हीन-भाव और शक्ति-लालसा के इस संघर्ष में सफलता मिली तो व्यक्ति का विकास होगा और यदि असफलता हुई तो व्यक्ति का पतन होगा और वह समाज-द्रोही, आत्म-हन्ता या क्रूर लुटेरा—कुछ भी बन सकता है।

नारी वैज्ञानिक उन्नति तथा मानव-समाज की अमंख्य कला-कृतियाँ केवल इसलिए नभय हो सकी हैं कि अनेक व्यक्तियों

ने अपनी शक्ति-लालसा को कार्य-शील रखा है । यही वह शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ।

यदि शक्ति-लालसा को खुली छूट दे दी जाय तो अपने लक्ष्य-प्राप्ति के मार्ग में पड़ने वाली किसी भी मानवीय या भौतिक बाधा को कुचल डालने में उसे संकोच नहीं होगा । लेकिन सौभाग्य से शक्ति-लालसा के ऊपर एक दूसरी उतनी ही मौलिक और प्रबल शक्ति का नियंत्रण होता है, जिसे 'सामूहिक चेतना' (विल डु कन्स्यूनिटी) कहते हैं । यह चेतना निरंतर हमें अपने साथियों तथा समाज के जीवन से ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा देती रहती है ।

यदि व्यक्ति ने अपने अन्दर संघर्ष करने वाला इन दो विरोधी इच्छाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर लिया तो उसका व्यक्तित्व निश्चय ही उच्च कोटि का होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसे एक ठोस जीवन-पद्धति प्राप्त हो जायगा । इसके विपरीत यदि यह सामंजस्य न प्राप्त किया जा सका तो मनुष्य का व्यक्तित्व धुंधला, दृष्टिकोण विकृत तथा जीवन अस्वाभाविक होगा ।

ये दोनों इच्छाएँ हमारे अन्दर मौजूद हैं, इसे हम भली-भाँति जानते ही नहीं, वरन् उनकी प्रेरणा का निरंतर अनुभव कर चुके हैं तथा करते रहते हैं । हमें पता लगाना चाहिए कि उनका पारस्परिक संबंध सामंजस्यपूर्ण है अथवा संघर्ष-मय ।

यदि संयोग से आपको इन दोनों के बीच एक उपयोगी

और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता मिल चुकी है तो आप भली-भाँति समझ सकते हैं कि पिछले पृष्ठों में जिक्र की हुई सामूहिक-चेतना का अभिप्राय क्या है। पूर्ण रूप से विकसित सामूहिक चेतना को ही सामाजिक वृत्ति (सोशल सेन्स) कहते हैं।

यदि आपने उपरोक्त सामंजस्य स्थापित कर लिया है तो आप स्वार्थ-परता, असामाजिकता, मिथ्याभिमान और आक्रामकता आदि दुर्गुणों के शिकार न होंगे। व्यक्तित्व सम्बन्धी ये दुर्गुण तभी उत्पन्न होते हैं जब सामूहिक चेतना की सहज अभिव्यक्ति से मुँह मोड़कर शक्ति-लालसा को एकदम बेलगाम छूट दे दी जाती है।

व्यक्ति के अन्दर इस अनियंत्रित वृत्ति की प्रधानता उस वन्त होती है जब वह अपने साथियों के मुकाबिले एक गहरे हीन-भाव का अनुभव करने लगता है तथा प्रतियोगिता में उनसे हार जाने के भय से उनका साथ छोड़कर ऐसे उपायों की खोज में लगता है जिनसे वह अपनी इन दुर्बलताओं पर काबू पा सके।

निश्चय रखिए कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, नम्राज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए या धनोपार्जन के लिए अपनी शक्ति-लालसा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। उसका अर्थ केवल इतना है कि यदि उपरोक्त प्रयत्न करते समय

आप अपने साथियों का ख्याल रखेंगे तथा उनके साथ पूर्ण सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे ।

आरम्भ में हम बहिर्मुख और अन्तर्मुख व्यक्तित्वों की चर्चा कर चुके हैं । अब यदि हम उसके बाद कही हुई बातों की दृष्टि से उन पर विचार करते हैं तो हम इतना और जोड़ दे सकते हैं कि यदि बहिर्मुख व्यक्ति सामूहिक चेतना से काम नहीं लेता, अपने साथियों से सहयोग करने की योग्यता नहीं रखता, तथा अपने को समाज के लिए भारस्वरूप बना लेता है तो निश्चय ही उसका व्यक्तित्व विकृत हो जायगा ।

ऐसा क्यों ? इसलिए कि जो व्यक्ति अपने साथियों से अलग रहकर जीवन बिताता है वह प्रेम के स्निग्ध और रचनात्मक प्रभाव से एकदम शून्य रह जाता है जबकि एक सुन्दर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इन चीजों का होना परमावश्यक है । अपने ही में मस्त रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के अन्दर दूसरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, न उन्हें किसी में दिलचस्पी होगी और न किसी को उनमें । अनेक मानस-शास्त्रियों के अनुभव से इस सत्य की पुष्टि की जा चुकी है ।

इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के व्यक्ति में कई समाज-विरोधी प्रवृत्तियों के उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है—जैसे क्रूरता, परपीड़नरति (मैडिज्म) या मद्यपान । और ऐसे व्यक्ति को कभी भी अच्छे व्यक्तित्व वाला नहीं कहा जा सकता ।

मानव-जीवन की करीब-करीब सभी समस्याएँ सामाजिक

है और यही कारण है कि उन्हें सुलझाने के लिए सामाजिक वृत्ति का होना परमावश्यक है। परन्तु चूँकि वहिर्मुखी व्यक्ति में इस वृत्ति का अभाव होता है, जब भी कभी जीवन की कोई प्रमुख समस्या उसके सामने आती है, उसे एक ऐसा धक्का लगता है जो उसकी समाज-विरोधी भावनाओं का कारण बन जाता है।

ऐसे वहिर्मुखी व्यक्ति के सामने जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसे वह सुलझा नहीं सकता तो तुरंत असामाजिक आचरण करने लगता है। तलीम क्रूरता या परिपीड़न पर उतारु हो जाता है। लेकिन चूँकि उसके जीवन की प्रबलतम वृत्ति उसकी अंधाधुंध कार्यशीलता है, इस असफलता में भी उसकी जीवन-पद्धति देखी जा सकती है।

इसी प्रकार सामाजिक वृत्ति से हीन अन्तर्मुखी व्यक्ति की जीवन-पद्धति उस समय देखी जा सकती है जब वह किसी ऐसी समस्या से हार मानकर बैठ जाता है, जिसके लिए उस वृत्ति का होना आवश्यक है। उसकी अकर्मण्यता का अनुमान उन मानसिक विकार की भयंकर अवस्था से लगाया जा सकता है जिनमें वह असफलता उसे डाल देती है जैसे कि स्नायु-रोग या निद्रानाश।

व्हा जाता है कि स्नायु-रोगी व्यक्ति संसार का सबसे दुःखी प्राणी है। फिर, ऐसे व्यक्ति में सुन्दर व्यक्तित्व कहाँ से आ सकता है !

हम अब तक के विवेचन का सारांश इस प्रकार रख सकते हैं:—‘सुन्दर व्यक्तित्व उसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की सम्पूर्ण निहित शक्तियों का सर्वाङ्ग विकास हो चुका हो’। स्पष्ट है कि इन शक्तियों के विकास में मानव की शक्ति-लालसा और सामूहिक चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है।

दोनों इच्छाओं के सुन्दर सामंजस्य से बना हुआ व्यक्तित्व ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कहा जा सकता है।

स्मरणीय बातें

१. अपने अन्दर निहित सभावनाओं को भली-भाँति समझिए तथा उनका अधिक-से-अधिक विकास करने का प्रयत्न कीजिए।
२. सामाजिक वृत्ति पैदा कीजिए।
३. शक्ति-लालसा और सामूहिक-चेतना के बीच सामंजस्य स्थापित करिए। कभी भी एक को दूसरे पर हावी न होने दीजिए।

व्यक्तित्व-निर्धारक तत्व

विलियम मैकडगल ने, जो आजकल के मानस-शास्त्रियों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों को पाँच भागों में बाँटा है—(१) मन की प्रवृत्ति (डिस्पोज़िशन), (२) स्वभाव (टेम्परामेण्ट), (३) मनःस्थिति (टेम्पर), (४) चरित्र (कैरेक्टर) और (५) मेधा (इण्टलेक्ट) ।

हम भी इन्हीं पाँचों पर अलग-अलग विचार करेंगे ।

(१) व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति पर कई आन्तरिक ग्रन्थियों (ग्लैण्ड्स) का, जिन्हें प्रणाली-हीन ग्रन्थियाँ (एण्डाक्रिन ग्लैण्ड्स) कहते हैं, बड़ा प्रभाव पड़ता है—इस विषय की अनेक खोजें पिछले वर्षों में की गई हैं । इन ग्रन्थियों से एक प्रकार का स्राव (सीक्रेशन) होता है जो व्यक्ति की विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित किये रहता है । चिकित्सा-शास्त्र का यह एक बहुत परिचित सिद्धान्त है कि यदि चुल्लिका (थीरायड) और पीयूष (पिट्यूटरी) नामक प्रणाली-हीन ग्रन्थियों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय तो व्यक्ति के अन्दर कई उग्र परिवर्तन आ जाते हैं ।

चुल्लिका ग्रन्थि के दो खण्ड होते हैं, जो स्वरयंत्र (लेरिकम) के दोनों तरफ फैले हुए होते हैं । इससे जो स्राव होता है उसे

रक्त-नालिकाये (ब्लड-वेसेल्स) सोख लेती है । यदि इसके ठीक प्रकार से काम करने में कोई पैदायशी दोष होता है तो आदमी बौना या जड़मति (इडियट) हो जाता है, और यदि यह दोष बाद के जीवन में आया तो वह सुस्त और मन्दबुद्धि हो जाता है । इसके विपरीत यदि ये आवश्यकता से अधिक तैज़ी से काम करती है तो आँखों की पुतलियाँ सूजकर गंडमाला (ग्लायट्र) का रूप धारण कर लेती है ।

पीयूष ग्रन्थि के भी दो खंड होते हैं और यह खोपड़ी की तलहटी में स्थित होती है । इनमें से एक खंड का स्राव आदमी के शरीर को बढ़ाता है । यदि इसके कार्य करने की गति बहुत तीव्र हुई तो शरीर बेहिसाव बढ़ जायगा और यदि उसमें कोई कमी हुई तो उसका शारीरिक और लैङ्गिक विकास रुक जायगा ।

उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति के अन्दर भुक्ताव विशेष की सृष्टि करने वाले यही आन्तरिक स्राव (सीक्रेशन) होते हैं और इन्हीं का प्रभाव हमारी प्रवृत्ति (डिस्पोज़िशन) पर भी पड़ता है ।

उदाहरण के लिए लैङ्गिक ग्रन्थियों (सेक्स ग्लैण्ड्स) को ही ले लीजिए । जब इनसे निकलने वाला स्राव रक्त-प्रवाह से जाकर मिलता है तभी मनुष्य में काम-वृत्ति जागती है और वह वामना-वृत्ति की तरफ कार्यशील होता है । परन्तु यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है ।

कतिपय डाक्टर और मानसशास्त्री यह धारणा उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व केवल इन प्रणालीहीन ग्रन्थियों की कार्यशीलता का फल है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तित्व-निर्धारक तत्वों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु ऐसा मान लेना विषय का अतिरंजन करना है।

एडलर (एक प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता) का भी यही मत है कि लोगों ने ग्रन्थियों का महत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। वास्तव में हम उनके उतने बड़े गुलाम नहीं हैं, जितना ये 'ग्रन्थिवादी' हमें बताते हैं।

नै डाक्टर एफ० जी० क्रुकशैंक का एक थोड़ा लम्बा उद्धरण देने के लिए ज़ना चाहता हूँ। वैयक्तिक मनोविज्ञान सम्बन्धी मेडिकल सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए इसे उन्होंने अपने एक लेख से पढ़कर सुनाया था।

“वैयक्तिक मनोविज्ञान (इन्डिविज्वल साइकालोजी) इस बात का खण्डन करने में कि हमारी मानस-शैली शारीरिक वनावट या ग्रन्थिक संतुलन पर ही निर्भर होती है, केवल एक ऐसे अकाट्य सत्य का प्रतिपादन करता है जिसकी प्रामाणिकता चिकित्सा-गृहों के ठोस अनुसंधानों से सिद्ध की जा चुकी है। हमने बोधोवन जैसे बहरे संगीतज्ञ, डिमास्थीज जैसे हकलाने वाले बका, धुंधली निगाहों वाले चित्रकार तथा ऐनी मनमोहक अभिनेत्रियों देखी है जिनको किन्ना प्रकार भी सुन्दर नहीं कहा जा सकता। कई आदमी देखने में नपुंसक मालूम होने

हैं परन्तु नपुंसक होते नहीं; कितने ही खिलाड़ी जिनको पौरुष-वान समझा जाता है, नपुंसक या समजाति-कायुक (होमो-सेक्स्वल) होते हैं। हम कई ऐसी औरतों को जानते हैं जो देखने में स्त्रियोचित कोमलता और सौन्दर्य की मूर्ति प्रतीत होती हैं, परन्तु उनके अन्दर नारीत्व या मातृत्व की भावना का लेशमात्र भी नहीं होता। इसी प्रकार कई पुरुषों के चेहरों से मर्दानगी टपकती है, परन्तु उनका हृदय स्त्री से भी दुर्बल होता है।”

डाक्टर क्रुशेव्स्की ने आगे कहा कि “मेरे विचार से इतना सही हो सकता है कि एक सीमित हद तक हमारे बनाने में ग्रन्थिक संतुलन का हाथ हो, परन्तु यह उससे कहीं ज्यादा सही है कि जीवन के मध्य-काल में ग्रन्थिक-संतुलन स्वयं जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होने लगता है।”

इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यक्ति की प्रवृत्ति और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले उसके अंग या स्नायु-सम्बन्धी आन्तरिक दोष नहीं होते, वरन् उस प्रतिक्रिया की रूप-रेखा होती है जो इन दोषों के कारण उसके मन में उठती है।

(२) थकावट का मनुष्य के स्वभाव (टेम्परामेण्ट) पर उतना ही असर होता है जितना आन्तरिक स्नायुओं का। मैकडागल ने मोस्तो द्वारा कुत्तों पर किये हुए प्रयोगों का उल्लेख किया है। इस अनुसंधान-कर्ता ने प्रयोग करके यह दिखा दिया है कि यदि किसी धके हुए कुत्ते का खून एक स्वस्थ और ताने जान-

वर के शरीर में इंजेक्शन द्वारा पहुंचा दिया जाय तो उसमें तुरन्त थकावट के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं।

आन्तरिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य के रक्त में अधिक मात्रा में उत्पन्न अवांछित वस्तुएं मस्तिष्क की कार्य-गति धीमी कर देती हैं और थकावट के लक्षण पैदा कर देती हैं।

मान लीजिए दो आदमी एक ही काम पर लगे हुए हैं और उनमें से एक पहले थक जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि थक जाने वाला व्यक्ति अपने रक्त की अवांछित वस्तुओं को उतनी तेजी से दूर नहीं कर सकता जितनी तेजी से दूसरा कर लेता है। दूसरे शब्दों में थकावट का असर उस पर जल्द पड़ता है वनिस्वत उसके साथी के। यह उसके स्वभाव का एक अंग है और उस जीवन-शक्ति का जो सुन्दर व्यक्तित्व का प्रधान गुण है, ठीक उलटा है।

परन्तु स्त्रियों (सीक्रेशन्स) के विषय में जो कुछ कहा गया है वह इस पर भी लागू होता है। थकावट के सिद्धान्त में सत्यता है लेकिन इसका बहुत महत्व नहीं है। वास्तविक महत्व की बात तो यह है कि व्यक्ति पर इस थकावट की प्रतिक्रिया क्या होती है।

बहुत लोगों का विश्वास है कि स्वभाव एक जन्मजात वस्तु है, उसे बदला नहीं जा सकता तथा हमारी मानसिक प्रवृत्ति उसका ही फल है। मेरा ख्याल है कि अब तक हमने जो कुछ कहा है वह इसका पर्याप्त उत्तर है।

इसी प्रकार अन्य बहुतेरे लोग समझते हैं कि मनुष्य की सारी वाते उसके वंश पर ही निर्भर होती हैं। उनका कहना है कि जन्म से ही आदमी सर्वाङ्ग या क्षीणाङ्ग पैदा होता है, वहीं से वह प्रतिभावान, मन्दबुद्धि या औसत बुद्धि वाला बनकर आता है, वहीं से उसकी अच्छी या बुरी नैतिक रूप-रेखा भी बन चुकी होती है तथा जो कुछ मनुष्य के हिस्से में होता है, उसे मिल चुका होता है।

लेकिन बात ऐसी नहीं है। अधिकाधिक लोग अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि केवल वंश ही नहीं किन्तु हमारे वातावरण का हम पर और हमारा उस वातावरण पर प्रभाव और हमारी शिक्षा इत्यादि सभी हमारे जीवन-निर्माण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वातावरण को इतना महत्व दिया जाने लगा है कि इसके समर्थकों की एक “वातावरणवादी” विचारधारा ही चल पड़ी है। ये लोग कहते हैं कि केवल वातावरण ही वह चीज है जो मनुष्य की रूप-रेखा निर्धारित करती है। लेकिन मेरे ख्याल से यह अतिरंजन की दूसरी सीमा पर दौड़ जाना है।

वंश और वातावरण के इस विवादग्रस्त प्रश्न पर अधिकांश मानस-शास्त्री यही मत रखते हैं कि चूँकि हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि व्यक्ति-विशेष का स्वभाव वंश की या वातावरण की देन है, हमें इस विषय पर निष्पक्ष रहते हुए यही कहना चाहिए कि स्वभाव के निर्माण में दोनों

ही का हाथ है ।

जो भी हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है महत्व स्वभाव का नहीं है वरन् इस इस बात का है कि आप उसके बारे में करते क्या है ।

यदि आपका स्वभाव ऐसा है, जिसके द्वारा आप अपने अन्दर निहित सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करके जीवन को सफल बना सकते हैं, तो स्पष्ट है कि आपको इस बारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु यदि इसके विपरीत आप सुस्त हैं, आपमें आत्म-नियंत्रण का अभाव है, भावुक हैं तथा जल्दी-जल्दी आने वाले दुर्घट और विषाद के झोंको से परेशान हो जाते हैं, तो आपको कुछ-कुछ करना ही होगा ।

फिर करना क्या चाहिए ? अपनी शक्ति-लालसा के उचित प्रयोग द्वारा अपने दोषों का परिपूरण वा सुआविष्ठा हासिल करना चाहिए ।

ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं जहां कुछड़े लोग महान् विद्वान् तथा डरपोक लोग प्रतिभाशाली इक्ता बन गए हैं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोगों की तो कोई गिनती नहीं जिन्होंने अपच, कलेजे की बीमारी, हृद्रोग तथा अन्य अनेक तकलीफों को दूर कर लिया है । नच पड़ा जाय तो शक्ति-लालसा के उचित प्रयोग की सम्भावनाएं अनगंख्य हैं ।

उचित प्रयोग का मतलब क्या है ?

शक्ति-लालसा का उचित प्रयोग उसे कहा जायगा जिसमें सामूहिक चेतना का कोई विरोध न हो, जब आपका लक्ष्य केवल अपना स्वार्थ-साधन न हो, बल्कि इस बात का प्रयत्न हो कि आप अपने साथियों के जीवन में भली-भाँति समा जायें।

इसका अनुचित प्रयोग उस वक्त होता है जब आप किसी काल्पनिक या शारीरिक हीनता का अनुभव करते हैं और आक्रामकता (एग्रेसिवनेस) के द्वारा एक प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त करके उस हीनता पर विजय पाना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए आप राम और श्याम को ले लीजिए। राम का विवाहित जीवन सुखी है, उसकी पत्नी हर प्रकार से अच्छी है, तीन बच्चे हैं, शहर में उसे एक अच्छी-सी नौकरी मिली हुई है, उसका भविष्य उज्ज्वल है, वह एक कुशल खिलाड़ी है तथा उसके मित्रों की संख्या लम्बी है।

श्याम भी कोई बुरा आदमी नहीं है, हालांकि कभी-कभी अपने आक्रामक (एग्रेसिव) स्वभाव के कारण वह लोगों को नाराज कर देता है। उसकी भी शादी काफी सुखप्रद थी, दो सुन्दर बच्चे थे, वह अपने पिता के दफ्तर में काम करता था और करीब-करीब निश्चित था कि किसी दिन वही उनकी जगह लेगा। एक समय था जब वह भी खेला करता था, लेकिन अब उसको खेलने में दिलचस्पी न रही; उसके दोस्त भी बहुत कम हो गए।

जब पहली बार दोनों किसी कारोबार के सिलसिले में मिले

तो राम को देखते ही श्याम ने एक प्रकार के हीन-भाव का अनुभव करना आरम्भ कर दिया था। उसको लगा कि राम आत्म-विश्वास से भरा हुआ है और हालांकि वह कोई हर्षोन्माद से पागल नहीं हो रहा था, फिर भी एक आशा-भरा उत्साह उसके चेहरे पर खेल रहा था। साथ ही वह अपने को भली-भाँति समझता था: आत्म-विश्वास से पूर्ण होते हुए भी वह आक्रामक न था: उसने अपने को समाज में एक दम खपा लिया था।

श्याम जब कभी ऐसे लोगों के सम्पर्क में आता था जिन्हें वह अपने से अधिक भाग्यशाली, चतुर, स्वस्थ या सुखी समझता था, तो एक गहरे हीन-भाव का अनुभव किया करता था।

जब इस हीन-भाव के कारण वह समझता था कि उसके आत्म-सन्मान को एक और ठेस लगी है तो उसकी प्रतिक्रिया विचित्र होती थी। आत्म-ग्लानि के क्षोभ से पीड़ित होकर वह अपने रहे-सहे मित्रों से भी किनारा कस लेता था और बराबर इसी प्रयत्न में लगा रहता था कि जिन लोगों से वह हीनता अनुभव करता है, किस प्रकार उनके ऊपर विजय प्राप्त करे।

ऐसे व्यक्ति का हीन-भाव जितना ही गहरा और उग्र होगा, परिपूरण प्राप्त करने का उसका प्रयत्न उतना ही तेज और अव्यवस्थित होगा। अन्त में उसके ये अव्यवस्थित प्रयत्न उसे दिवा-स्वप्न (डे-ड्रीमिंग) की अवस्था में ला देते हैं, जहाँ वह ऐसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का दुष्प्रयत्न करता है जिनके लिए वह एक दम अयोग्य है।

श्याम ने भी अनेक दिवा-स्वप्न देखे । वह हमेशा यह सोच कर अपने को सान्त्वना दे लिया करता था कि यदि उसके पेट में शूल की तकलीफ न होती तो अवश्य ही वह अपनी लक्षित सफलता को प्राप्त कर लिये होता ।

इसके बदले, चाहिए यह था कि वह अपने शारीरिक दोष को बिना किसी संकोच के स्वीकार किये होता तथा अपनी सीमाओं के साथ-साथ अपनी योग्यताओं को भली-भाँति समझ कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए उनका अच्छा-से-अच्छा उपयोग किये होता । यह उसके अन्दर सामाजिक दिलचस्पी या अनुभव की कमी या दूसरे शब्दों में सामाजिक वृत्ति का अभाव ही था जिसके कारण वह नई परिस्थितियों तथा अजनबी लोगों के बीच हीन-भाव का अनुभव करता रहा ।

वह इन परिस्थितियों से डरता रहा और इसीलिए उनसे भागता फिरा । लेकिन आदमी के लिए आवश्यकता से अधिक एकान्तवास अच्छा नहीं होता । श्याम ने यह नहीं देखा कि उसका आचरण एक दूषित चक्कर से घूम रहा है—हीन-भाव से आरम्भ करके उसने लोगों से सम्पर्क बढ़ाया—उसका हीन-भाव और भी तीव्र हो गया, उसने भय का रूप धारण कर लिया । अब वह लोगों के सम्पर्क से भागने लगा—हीन-भाव उग्रता की सीमा तक पहुँच गया ।

राम के जीवन में पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य था, क्योंकि उन्होंने अपने माथियों में सम्पर्क बनाए रखा । उसका व्यक्तित्व

निखर गया था। उसके साथ लोगों की अच्छी पटती थी क्योंकि मनुष्यों के अनुभव ने उसे उनकी तथा अपनी दुर्बलताओं से अच्छी तरह परिचित करा दिया था और इस कारण वह किसी से भी कोई अनुचित आशा न रखता था।

वह खिलाड़ी था और उसके अनेक मित्र थे। केवल इतना ही न था—उसने अपने को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी भी बना रखा था, यहाँ तक कि स्थानीय दान-संस्थाओं की व्यवस्था करके उसने अपने को समाज का एक अनिवार्य अंग बना लिया था। दूसरे शब्दों में उसने अपनी सामूहिक चेतना का पूर्ण विकास किया था, जब कि श्याम ने उससे एकदम मुँह मोड़ लिया था।

लेकिन यदि आप चाहे तो भी सामूहिक चेतना से विमुख होकर आप इसका फल भोगे बिना नहीं रह सकते।

यह हमारी एक मौलिक चेतना है और अपनी पुकार सुनकर ही दम लेती है। आप उससे भाग नहीं सकते। इसलिए आवश्यक यह है कि आप स्वेच्छा से सामूहिक चेतना की यह पुकार सुने, उसका पूरा विकास करे, और फिर अच्छा-से-अच्छा व्यक्तित्व आपका है—ठीक राम जैसा व्यक्तित्व।

राम के व्यक्तित्व की विशेषताएं अनेक थी—चूँकि वह अपनी कीमत को अच्छी तरह समझता था, उसमें गम्भीर आत्म-विश्वास था, लोगों से मिलने-जुलने में पटु था, इसलिए उसके व्यवहार में एक सहज प्रफुल्लता थी। उसमें नामाजिक वृत्ति पर्याप्त थी और इसकी मदद से वह अपने मौलिक तथा

अन्य लोगों को प्रसन्न किये रहता था; सबका लिहाज और उदारता उसके सामान्य गुण थे तथा जीवन-शक्ति, जिसके द्वारा वह लोगों के ऊपर अपनी गुप्त प्रतिभा की अमिट छाप डालता था, भी उसमें कम न थी।

ऐसे व्यक्ति की वैयक्तिक पटुता हमेशा उच्च श्रेणी की होती है। उसमें वह दुर्बलताएं होती ही नहीं जो व्यक्तित्व को कुरूप बना देती हैं, उदाहरणार्थ—अकर्मण्यता, उदासीनता, क्षुद्रता, कायरता, व्यर्थ की भावुकता, अहंकार या आक्रमण-शीलता।

(३) व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाली तीसरी चीज व्यक्ति की मनःस्थिति (टेम्पर) है। यहाँ पर भी शक्ति-लालसा की कार्य-शीलता दिखाई पड़ती है।

जब आपकी शक्ति-लालसा का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है, परन्तु साथ ही आप समाज के जीवन में पूरी तरह घुल-मिल भी जाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनःस्थिति ऐसी बनेगी कि आप जितने लोगों के सम्पर्क में आएँ सबसे उचित सहानु-भूति रख सकें।

इस प्रकार जब अपने साथियों से आपका पूर्ण ऐक्य स्थापित हो जायगा तो आप उनके तौर-तरीके अच्छी तरह समझ लेंगे और यह जानकारी आपको स्वयं अपने को समझने में मदद देगी। इससे आपको एक उचित दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी तथा आपकी मन स्थिति स्थिर और सुव्यवस्थित बन जायगी,

लोगों के साथ आपका सम्बन्ध अच्छा होगा।

इसके विपरीत, वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति-लालसा का प्रयोग केवल दूसरों पर विजय पाने के लिए करता है और चाहता है कि 'लोग उसकी ओर देखे' अपने को कड़वा, अवांछित, सनकी और जुन्ध बना लेता है।

उपरोक्त बातों का यह मतलब नहीं है कि हम अपच से उत्पन्न अव्यवस्था तथा किसी तेज दर्द से होने वाले कष्ट को मनःस्थिति की जुन्धता का कारण समझते ही नहीं। वास्तव में वंश और स्रावों के बारे में कही हुई बात यहाँ भी लागू होती है। यदि कोई गठिया से पीड़ित है तो यह रोग उसे इस बात की तीव्र प्रेरणा दे सकता है कि वह अपनी तिल्लियों को एकदम स्वस्थ रखे।

(४) चरित्र व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैकडॉगल ने चरित्र को वह चीज़ बताया है जो व्यक्ति को संगतता (कांसिस्टेन्सी), दृढ़ता, आत्म-नियंत्रण, आत्म-निर्देशन या स्वतन्त्र निर्णय की शक्ति प्रदान करता है।

परन्तु चरित्र में और भी कई चीज़ें आती हैं। उसका एक नैतिक पहलू भी है। सच तो यह है कि नैतिक-शिक्षण और चरित्र-गठन दोनों एक चीज़ है। इसका प्रमाण यह है कि जीवन में भलमनसाहत, न्याय या सत्य जैसे आदर्शों की कद दोनों का एक आवश्यक अंग है।

आरम्भ में ही हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति और

उसका चरित्र एक ही वस्तु नहीं है; दोनों अलग-अलग चीजें हैं। व्यक्ति जहाँ जीवन-भर वही बना रहता है, उसका चरित्र अनुभव के साथ-साथ बदलने में समर्थ ही नहीं, वरन् बदलता ही रहता है।

चरित्र-निर्माण के लिए ज्ञान एक उपयोगी वस्तु है, परन्तु अनिवार्य नहीं। अतएव शिक्षा या संस्कृति का बड़ा महत्व है। शिक्षा ही से आप अधिकांश अनुभव प्राप्त करते हैं, तथा अपने विखरे हुए विचारों को एक सुसंवद्ध शृंखला में आयोजित करते हैं।

यदि आप यह समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत, क्या मूल्यवान है तथा क्या नगण्य है, तो आपके निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे तथा चरित्र-गठन में सहायता मिलेगी।

मनुष्य के विचारों और कार्यों की संगतता, जो सुन्दर चरित्र-गठन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। मैकडॉगल का विश्वास है कि यदि हम न्याय और कर्तव्य आदि की भावनाओं का एक विशाल भाव-पुंज के अन्दर एकीकरण कर सकें तो हम आवश्यक संगतता प्राप्त कर सकते हैं।

हम सभी ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जिन्हें स्वयं अपने मन का पता नहीं होता। ऐसे लोगों में जिस चीज़ का अभाव है वह है आचरण की संगतता। मैकडॉगल का कहना है कि यदि

हम यह संगतता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी सार्व-भौम प्रवृत्ति या विशाल भाव-पुंज का विकास करना चाहिए जिसके अन्दर और सारी प्रवृत्तियाँ समा जायें ।

यह भाव ऐसा होना चाहिए जो उसके जीवन पर शासन कर सके, चाहे वह एक महान् प्रेम हो या कोई ऐसा शौक (हॉबी) हो, जिसका उसके मन पर अधिकार हो । जब एक बार इस सार्वभौम भाव की सृष्टि हो जाती है तो अन्य छोटी-छोटी इच्छाएं और भावनाएं अपनी-अपनी तीव्रता और महत्व के अनुसार अपने उचित स्थान पर स्थिर हो जाती हैं । इस प्रकार व्यक्ति के जीवन की एक योजना बन जाती है तथा उसके आचरण और व्यवहार में संगतता आ जाती है ।

मैकडगल के अनुसार ऐसा श्रेष्ठ और सार्वभौम भाव “आत्म-पर्यवेक्षण” (सेल्फ-रिगर्डिङ्ग) है, क्योंकि वह व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और निर्णय में एक ज़बरदस्त प्रेरक-हेतु (मोटिव) का काम देता है ।

लेकिन मेरे अपने विचार से यह चरित्र की एक बहुत संकुचित और स्वार्थपूर्ण परिभाषा प्रतीत होती है । मेरा विश्वास है कि यदि आप समाज का एक सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य समझते हैं तथा उनका पालन करते हैं तो आपका चरित्र ठोस होगा, क्योंकि उस वक्त आप महसूस करेंगे कि जो कुछ समाज ने आपके लिए किया है उनके बदले में आपको अपने कार्यों का एक हिस्सा अपने नाथियों के हित के लिए अलग कर देना चाहिए ।

दूसरे शब्दों में “आपको अपने साथियों से उतना ही प्रेम करना होगा, जितना आप स्वयं अपने से करते हैं।”

यह दृष्टिकोण आपके अन्दर जीवन की श्रेष्ठतर मान्यताओं के प्रति अनुराग उत्पन्न करेगा जिसका अर्थ होगा स्वयं पर-मात्मा के प्रति अनुराग तथा जीवन की सच्ची पूर्णता। और इस प्रकार आप सुन्दर चरित्र का निर्माण कर सकेंगे।

(५) मेधा की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह हर चीज को अपने उचित स्थान पर रख सके। मेधा का कर्तव्य यह है कि वह मस्तिष्क द्वारा सामने लाई हुई चीजों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनकर आपकी इच्छा के सामने उपस्थित करे, जिससे इच्छा उसे सर्वप्रथम स्थान दे सके। न्याय-प्रियता को इस दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके द्वारा ही आप समझते हैं कि क्यों आप को अपने साथियों के साथ तथा स्वयं अपने साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सामूहिक चेतना का सहज विकास हो जाता है।

स्मरणीय बातें

१. आपके दोष, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया।
२. सुन्दर चरित्र के लक्षण हैं सामाजिक वृत्ति, आत्म-विश्वास, दूसरों का लिहाज, उदारता तथा जीवन-शक्ति। इनका विकास करना परमावश्यक है।
३. चरित्र-गठन और नैतिक-शिक्षण दोनों एक चीज हैं।

व्यक्तित्व के गुण और दोष

बहुत से लोग समझते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक दबंग और रोबदार व्यक्तित्व की आवश्यकता है। परन्तु यदि वे असलियत पर थोड़ा ध्यान से विचार करें तो पता चलेगा कि उस आदमी का व्यक्तित्व, जिसका स्वभाव मैत्री-पूर्ण है, जो मिलनसार है तथा फिर भी जिसमें आत्म-सम्मान की कमी नहीं है, कहीं बहुत अधिक पसन्द किया जाता है वनि-स्वत तथा कथित शानदार व्यक्तित्व के।

लोग यह कल्पना करने लगते हैं कि जो आदमी अधिक दबंग और आक्रामक है उसे दुनिया में अधिक सफलता मिलती है क्योंकि उसके सामाजिक सम्पर्क विस्तृत होते हैं और वह रुपये-पैसे से धनी होता है। परन्तु हो सकता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफी सफलता प्राप्त कर लेने पर भी उसका व्यक्तित्व एक अति सामान्य श्रेणी का ही रह जाय। अनेक रचनात्मक कार्यों में तरो हुण नेता इसके जीते-जागते प्रमाण हैं। उनके पास न तो धन है और न असाधारण ख्याति, फिर भी उनका व्यक्तित्व सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का है।

यह सब जानते हुए भी अनेक ऐसे लोग हैं जो इस

का तथाकथित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम करते हैं। वे अच्छे-से-अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी शान से चलते हैं, ऊंची आवाज़ में अपनी तरक्की की बातें करते हैं और हमेशा लोगों के ऊपर अपनी पटुता की धाक जमाने की कोशिश किया करते हैं।

एक प्रशान्त आत्म-विश्वास सुन्दर व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तथा इसके विपरीत आत्म-विश्वास का अभाव उसका सबसे बड़ा दोष है।

जब आप अपने को भली-भाँति समझते हैं और अपने गुणों और दोषों का—न कि आमदनी का—ठीक-ठीक हिसाब जान लेते हैं, तो आप आत्म-विश्वास के मार्ग पर अग्रसर हुए होते हैं। लेकिन यदि इस जानकारी के बावजूद भी आप अपने दोषों पर ही सोचना अधिक पसन्द करते हैं तथा हमेशा उन लोगों की ईर्ष्या में व्यस्त रहते हैं जिन्हें आप अपने से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप में संतुलन का अभाव हो जाना तथा निरन्तर बेचैनी के साथ अपनी योग्यता में सन्देह करने लगना अनिवार्य हो जाता है।

उपरोक्त दृष्टिकोण का परिणाम यह होता है कि आप आवश्यकता में अधिक महत्वाकांक्षी होते जाते हैं और चूंकि आपकी आकांक्षा पूरी नहीं होती, आप दिन-ब-दिन अधिक चिन्तित, अमनन्तुष्ट, कातर और बेचैन बनते जाते हैं।

लेकिन जो व्यक्ति अपने माथियों के निकट सम्पर्क में रहता

है, कभी भी हीनता की भावना से पीड़ित नहीं होता क्योंकि उसकी आंखों के सामने हमेशा ही मानव-प्रकृति की दुर्बलता के दृष्टान्त मौजूद रहते हैं। फलस्वरूप वह अपनी थोड़ी-बहुत योग्यताओं के लिए कृतज्ञ होता है, लेकिन अपनी मजबूरियों के लिए कभी लज्जित नहीं होता। चूंकि आत्म-विश्वास उसके अन्दर कूट-कूटकर भरा होता है वह अपना सही मूल्य समझता है।

जो लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं वे शायद ही विनम्रता जैसे गुण को अपने लिए आवश्यक समझे, परन्तु है यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण चीज। दुनिया में आप अभिमान और ऐंठवाजी से अप्रियता के अतिरिक्त और क्या पा सकते हैं ?

कुछ लोगों की आदत होती है कि यदि वे किसी गोष्ठी में बैठे हो और वहाँ उनके अलावा कोई और बातचीत में धाक जमा ले तो वे बड़े दुखी हो जाते हैं, जैसे उनका कोई भारी अपमान हो गया हो। ऐसे लोगों के पास जब कभी कोई कहने लायक बात न भी हो तो भी वे अनायास बकवाद करते जायेंगे, जब कि कभी-कभी आदमी को स्वयं चुप होकर पीछे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से मनुष्य आत्म-चिन्तन तथा नयन की तरफ प्रवृत्त होता है।

अभिमानि लोग अपने को इतना बड़ा और महत्वपूर्ण बनाए रखने का टोंग किये होते हैं कि सामान्य लोग उनके पास पहुँच

ही नहीं सकते । इतना ही नहीं, निरन्तर अपनी झूठी शान की रक्षा के फिराक में वे स्वयं अपने को भी दयनीय बना लेते हैं ।

सच बात तो यह है कि अभिमान हमारी एक दुर्बलता है यह उन लोगों का हथियार है जो बिना इसके अपने साथियों पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते तथा जिनको अपने पर जरा भी विश्वास नहीं है । यदि किसी व्यक्ति को स्वयं अपनी योग्यता का सही अनुमान लगाने के लिए अभिमान की मदद लेनी पड़े तो निस्सन्देह उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है और अभिमान की शरण लेकर वह अपने आंतरिक भय पर काबू पाना चाहता है ।

अतएव अभिमान से आपको उसी प्रकार बचना चाहिए जैसे प्लेग की बीमारी से । आत्म-सम्मान की रक्षा अवश्य कीजिए, परन्तु आत्म-सम्मान को ही सब कुछ बनाकर उसे अभिमान में परिणत न कर दीजिए । यदि आपने ऐसा किया तो लोगों को यही प्रतीत होगा कि आपको अपने प्रभाव पर विश्वास नहीं है और अन्त में हो भी यही जायगा ।

संवेदनशील स्वभाव एक सुन्दर चीज है । कलाकार, संगीतज्ञ, कवि और शिल्पकार के लिए तो, जो मानव की आत्मा के अन्तस्तल तक पहुँचना चाहते हैं, इसका होना परमावश्यक है । संवेदनशीलता (सेन्सिटिवनेस) की पृष्ठभूमि में महानुभूति का होना भी जरूरी है । प्रत्येक व्यक्ति को इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

लेकिन एक और प्रकार की संवेदनशीलता (सेन्सिटिवनेस)

होती है, जो बाहर से देखने में उतनी ही अच्छी मालूम होती है, लेकिन होती है ठीक इसके विपरीत। यह उस आदमी का अस्त्र है जो हमेशा अपने साथियों से एक विशेष रियायत की आशा रखता है।

कमजोर आदमी भी इस भावुकता की शरण लेते हैं क्योंकि मिथ्याभिमान की व्यक्तियों की तरह वे भी स्वीकार करते हैं कि साधारण तरीकों से वे अपने साथियों से आदर नहीं प्राप्त कर सकते और इसीलिए उन्हें बिगड़े हुए वच्चों का तरीका अख्तियार करना पड़ता है। वे संघर्ष करके सफलता प्राप्त करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

ऐसा व्यक्ति झूठी कल्पना के सहारे अपने को महत्वपूर्ण नमस्कृत है। वह अपने को धोखा देता है कि उसका स्वभाव सर्व-साधारण से कहीं बहुत अच्छा और कोमल है, उसकी आत्मा उत्कृष्ट है, उसकी चेतना जागृत है, उसका स्वभाव कलात्मक है तथा स्वयं वह एक निराली नुकुमारता वाला व्यक्ति है।

कुछ लोग अपने पालन-पोषण की परिस्थितियों के फलस्वरूप औरों से अधिक भावुक होते हैं। उदाहरण के लिए इकलौते बच्चों को ले लीजिए। बड़े होने पर बहुधा ऐसे बच्चों में भावुकता अधिक आ जाती है। वे अपने साथियों में वही प्रेम और लिहाज पाने की आशा करते हैं जो उनको अपनी आवश्यकता से अधिक स्नेही नाता में मिला होता है। परन्तु चूंकि उन्हें यह चीज मिलती नहीं, वे अपने साथियों के सम्पर्क में

दूर हट जाते हैं तथा अपने अशिष्ट व्यवहार को 'भावुकता' के पर्दे में छिपाना चाहते हैं।

गंभीरता व्यक्तित्व का एक दूसरा लक्षण है, जिसे गुण या दोष दोनों ही का रूप दिया जा सकता है। गुण के रूप में विनम्रता से इसका निकट सम्बन्ध है। दोष के रूप में यह मिथ्या भावुकता से ही मिलती-जुलती चीज है।

गंभीरता दोष कब बन जाती है ? उस वक्त जब व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है परन्तु महसूस करता है कि औरों के सामने वह उसे पूरा नहीं कर सकता। आत्म-विश्वास के अभाव में तथा हीन-भाव से पीड़ित होने के कारण वह अकेला रहने लगता है और कभी भी दूसरों के मुकाबिले अपनी ताकत का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता।

उसे सबसे दूर रहना अच्छा मालूम देने लगता है। वह बराबर इस कल्पना से अपने को धोखा दिया करता है कि वह अपने साथियों से उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति है या यदि कोशिश करे तो हो सकता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि उसे विश्वास हो कि वह लोगों से मिल-जुलकर मानाजिक सफलता प्राप्त करने की योग्यता रखता है तो उसे कभी भी ऐसा करने में भिन्न न होगी।

महज मुस्कान एक साधारण गुण प्रतीत होता है, परन्तु जब आप उनके अर्थ पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मुस्कान वह निगन्तल है जो किसी मित्र के शुभागमन

की सूचना देता है।

जब कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र-भाव का अनुभव किये हुए भी मुस्करा देता है, उस वक्त भी कम-से-कम इतना तो वह समझता ही है कि नम्रता मनुष्य का एक सामाजिक धर्म है। मुस्कराने की परम्परा हमसे ऐसा व्यवहार करा देती है मानो हम एक दूसरे के मित्र हों।

फिर भी जिस मुसकान के पीछे सच्चा स्नेह होता है वह श्रेष्ठ मुसकान है। जिस व्यक्ति में यह भाव होता है उसका दूसरों के प्रति उदार होना अनिवार्य है, क्योंकि मनहूस चेहरा उसी व्यक्ति का होता है जिसके हृदय में अपने साथियों के प्रति विरोध की भावना होती है, और जहाँ विरोध है वहाँ ईर्ष्या का होना अवश्यम्भावी है। जहाँ कोई व्यक्ति अपने साथियों या प्रतियोगियों को हराना या अपमानित करना चाहता है, वहाँ ईर्ष्या और विरोध का उत्पन्न हो जाना एकदम स्वाभाविक है।

जो आदमी अपने साथियों के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, प्रायः वह बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अपनी शत्रुता की भावना के द्वारा वह औरों के ऊपर एक प्रकार की श्रेष्ठता का अनुभव करना चाहता है। लेकिन यदि उसने अपना यह रवैया न बदला तो उनका कष्ट में पड़ जाना एकदम तय है। कारण यह है कि चूंकि हमेशा वह खुले आम अपना विरोध नहीं प्रकट कर सकता, उसे छिपकर काम करना पड़ता है और इससे उनके व्यवहारों में 'दुहरापन' आ जाता है, जिसे कभी भी अच्छे

व्यक्तित्व का लक्षण नहीं कहा जा सकता ।

यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको श्रेष्ठ 'व्यक्ति' समझे तो आपको एक उपयुक्त मनःस्थिति प्राप्त करनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने कार्यों से उन्हें समझा दें कि आप उनके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए इच्छुक और तैयार रहते हैं ।

इसके विपरीत यदि आपके कार्यों से प्रतीत हुआ कि आप आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी हैं तथा हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि अपने साथियों से दूर हटकर अकेले अपना स्वार्थ-साधन कर सके, तो कभी भी लोग आपको अच्छे व्यक्तित्व वाला आदमी नहीं समझ सकते ।

पहले कही हुई बातों को कभी न भूलिए । व्यक्तित्व एक सामाजिक चीज है । किसी आदमी के अन्दर व्यक्तित्व है या नहीं, इसे आप कभी नहीं बता सकते जब तक कि आप उसे अपने साथियों के बीच व्यवहार करते न देख लें ।

अब तक हमने कई जगह महत्वाकांक्षा का जिक्र किया है, परन्तु हमेशा प्रशंसा के भावसे नहीं। आइए, अब हम इस विषय पर थोड़ा विस्तृत विचार करें और देखें कि कहाँ तक इसकी आलोचना ठीक है ।

आपने कई बार ऐसी शिकायत सुनी होगी कि अमुक व्यक्ति में जरा भी महत्वाकांक्षा नहीं है । संभवतः वह व्यक्ति एक ऐसी नौबरी पर है, जिसमें मुक्तता तो पर्याप्त है परन्तु वेतन बहुत

कम है। फिर भी उस आदमी में योग्यता इतनी है कि यदि वह परवाह करता तो तरक्की कर सकता था। लेकिन प्रतीत होता है कि वह कभी इसकी परवाह नहीं करता।

क्या हमें इस बात का अधिकार है कि हम उसे सुस्त कह सकें?

यदि उसके पास इतना रुपया है कि वह अपनी साधारण जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है तो यह कहना कठिन है कि उसके आचरण में कोई खराबी है। फिर भी, कई लोग कहेंगे ही कि “अरे हटाओ, छोड़ो उसकी बात, निहायत सुस्त आदमी है। आदमी के पास अकल किसलिए होती है? आगे बढ़कर अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए ही तो?”

असल में महत्वाकांक्षा से एकदम शून्य होना बुरी बात है। लेकिन, महत्वाकांक्षा के दो प्रकार होते हैं; जिनमें से एक अधिक प्रशंसनीय होता है वनिस्वत दूसरे के।

यदि मनुष्य की सारी महत्वाकांक्षा यही है कि वह अपना कर्तव्य अच्छे-से-अच्छे ढंग से सम्पादन कर सके, बिना किसी प्रकार का अशोभनीय प्रयत्न किये अपनी स्थिति अधिक-से-अधिक सुधार नके अपने को स्वतन्त्र और दूसरों के लिए उपयोगी बना सके, तो कहा जायगा कि उसकी महत्वाकांक्षा ठीक है।

लेकिन यदि उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करना और धनी बनकर ऐसी शान और इज्जत प्राप्त करना है कि और लोग ‘चौधिया जाय’ तो वह खतरनाक महत्वाकांक्षा है।

प्रशंसनीय महत्वाकांक्षा उस वक्त उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपने जिम्मे लिये हुए कार्य को अच्छे-से-अच्छे ढंग से सम्पन्न करने के लिए इच्छुक होता है। वह महसूस करता है कि समाज के प्रति उसका एक कर्तव्य है और जी-जान से उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में उसकी प्रेरक-शक्ति का स्रोत सामूहिक चेतना होती है।

इसके विपरीत दूसरे प्रकार की महत्वाकांक्षा का कारण केवल शक्ति-लालसा की कार्यशीलता होती है। अतएव इस प्रकार की महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति केवल अपने साथियों से आगे बढ़ जाने की होड़ में लगा हुआ होता है न कि किसी सामाजिक हित के काम में।

इसके अलावा यदि दूसरे प्रकार की महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक जोर लगाकर भी असफल हो जाता है तो स्पष्ट है कि वह अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारता है न कि किसी और के।

अच्छा हो यदि आप शान्तिपूर्वक एक जगह बैठकर इस दृष्टि में अपने अन्तर को टटोले। अपने से पूछें कि आप प्रथम श्रेणी में आते हैं या द्वितीय में। आप देखेंगे कि जीवन के अन्य क्षेत्रों की ही भाँति यहाँ भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करना सब से श्रेयस्कर है।

उदररुता और अभिमान झूठी प्रशंसा में उत्पन्न होते हैं। यदि आप दूसरों के साथ उचित सहानुभूति से व्यवहार करना

सीख लें तो आप हमेशा इनसे वचे रहेंगे। हममें से अच्छे-से-अच्छे व्यक्ति में भी शायद ही कोई ऐसी विशेषता हो जिस पर हमें मिथ्याभिमान हो सके। अच्छे व्यक्तित्व में इनके लिए एकदम गुंजाइश नहीं होती।

आत्म-विश्वास घबड़ाहट या कातरता का ठीक उलटा है। कोई भी आदमी बहुत भीरु या घबड़ाए हुए व्यक्ति की कदर नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अधिकांश लोग इस बात को अस्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि ये लक्षण प्रायः एक ऐसी छिपी हुई इच्छा के परिणाम होते हैं जिसके वशीभूत होकर वह व्यक्ति अपनी निस्सहाय अवस्था दिखाकर औरों पर प्रभुत्व जमाने की ताक में है।

यह स्नायु-रोगी हमेशा अपनी ही चिंता में रहता है और यही सोचता रहता है कि वह लोगों की निगाह में कैसे दीखता है या यह कि वह दूसरों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने समझ लिया है कि साधारण प्रयत्नों द्वारा वह लोगों पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता और इन्हींलिए इन उपायों से लोगों से विशेष रियायत प्राप्त करना चाहता है।

आप कभी भी स्नायु-तनाव से पीड़ित न होंगे यदि आप अपने साथियों की सेवा करने की बात अधिक नोचे वनिस्वत उनकी निगाहों में अपना महत्व स्थापित करने की। यदि आपको अपनी और अपने व्यक्तित्व की अनावश्यक चिंता नहीं

है तथा आप उपयोगी कार्यों को सम्पन्न कर डालने की तरफ अधिक प्रवृत्त है, तो आपको अनायास ही सुन्दर व्यक्तित्व प्राप्त हो जायगा।

किसी विषय पर शीघ्रता के साथ सही राय कायम कर लेने की योग्यता सुन्दर व्यक्तित्व का एक प्रधान गुण है। जब आप किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का खयाल करते हैं तो पहली चीज़ जिसका आपके दिमाग पर सबसे अधिक असर पड़ता है, वह है उस व्यक्ति में गम्भीर प्रश्नों पर बिना किसी हिचकिचाहट के शीघ्र निर्णय कर लेने की योग्यता। कभी-कभी ये निर्णय इतनी जल्दी किये जाते हैं कि आपको जल्दबाजी-सी (रेकलेसनेस) प्रतीत होने लगती है। फिर भी, प्रायः सभी ऐसे निर्णय सही निकलते हैं।

दूसरी तरफ तथाकथित भावुक स्वभाव वाले अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई निर्णय करने या कार्य प्रारम्भ करने के पहले बहुत देर तक हिचकिचाते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसे लोग बुरे अर्थ में आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं।

चूंकि उनका एकमात्र ध्येय सफलता प्राप्त करना तथा लोगों की निगाह में ऊंचा बनना होता है, असफलता की संभावना से भी वे डरते रहते हैं। उनके खयाल से असफल हो जाना उनके आत्माभिमान के लिए एक जबरदस्त धक्का होगा तथा लोगों की निगाह में उनकी शान मिट्टी में मिल

जायगी। यही कारण है कि वे इतना हिचकिचाते हैं।

कभी-कभी तो वे निर्णय को इतने दिन तक टालते हैं कि उससे और आगे टालना असम्भव हो जाता है। इसके बाद वे घबड़ा जाते हैं और एकाएक निर्णय कर बैठते हैं। उनका यह सारा आचरण सफलता के पीछे आँख मूँद कर दौड़ने का फल है।

इस बात का प्रमाण यह है कि यदि उनका निर्णय सही निकल गया तो तुरन्त कह बैठेंगे, “देखा, यह भी कोई मामूली बात है ? और वह भी जब कि आखिरीवक्त पर इतनी जल्दी में मुझे फैसला करना पड़ा था।” लेकिन अगर कहीं फैसले में गलती हो गई तब भी उन्हें कहने की गुंजाइश रहेगी, “और आशा ही क्या की जा सकती थी ? मैं तो जल्दी के मारे परेशान था और एकाएक मुश्किल मामले का फैसला करना पड़ गया।”

आदमी अपनी गलती को छिपाने के लिए इस हद तक जा सकता है और फिर भी अपने को सफल समझने की मूर्खता से वाज नहीं आता। हमेशा वह कोई-न-कोई ऐसा वहाना ढूँढ लेता है जो उसकी निगाह में एकदम सही मालूम होता है। प्रायः वह और लोगों को भी इन वहानों से धोखा दे देता है। लेकिन कुशल निरीक्षक यह देख ही लेते हैं कि निर्णय-शक्ति का यह अभाव अन्नफल होने के भय से खतरा उठाने की अनिच्छा का फल है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में कोई

जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसमें साहस का, जो व्यक्तित्व का एक परमावश्यक गुण है, सर्वथा अभाव होता है।

सत्य-निष्ठा व्यक्तित्व का एक और गुण है और व्यवहार-पटुता को कभी भी इस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी महान् व्यक्ति को अनेक विरोधों के बावजूद भी सत्य पर अटल रहते देखना सभी को बहुत प्रिय लगता है।

लेकिन इसमें भी धोखा हो सकता है। सत्य-प्रेम भी कभी-कभी गुण के स्थान पर दुर्गुण बन सकता है। उन अतिशय तार्किक लोगों को छोड़कर जो तर्क में हर हालत में विजय की ही आशा करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्य-प्रेम का दावा करते हैं परन्तु इस प्रेम को दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में ही उपयोग करते हैं।

ऐसे लोग अपने को सर्वसाधारण से बहुत ऊपर समझते हैं, जबकि उनका तथाकथित सत्य-प्रेम केवल लोगों के ऊपर रोव जमाने का साधन होता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग सत्य को प्रगट करने के लिए सदा अनुपयुक्त मौका खोजेंगे, उदाहरण के लिए ऐसा कोई अवसर जब उस बात के प्रकाश में आ जाने से किसी और का जीवन ही चौपट हो जाय।

हमेशा उस आदमी से सावधान रहिए जिसका सत्य-प्रेम उसे इस प्रकार से बातें करने के लिए मजबूर करता है, “हालाँकि मुझे ऐसी बातें कहते हुए घृणा होती है परन्तु कर्तव्य मुझे

मजबूर करता है कि मैं आपको सावधान कर दूँ कि अमुक व्यक्ति आपके विरुद्ध...आदि" और फिर किसी आपसी मित्र की निन्दा और चुगली शुरू कर देता है ।

एक और प्रकार का सत्य-प्रेमी होता है जो सत्य के ऊपर शहीद हो जाता है । यह वह व्यक्ति होता है जिसको दुनिया समझ नहीं पाती और 'तकलीफ' देती है । ऐसा व्यक्ति अपने सभी सहकारियों और मित्रों के विरोध के बावजूद भी 'सत्य' पर अड़ा रहता है, और जब अन्त तक सब उसे पीड़ा पहुँचाना बन्द नहीं करते तो वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है, या उस मण्डली को छोड़ देता है, या उस सभा-विशेष से असह-योग कर देता है । संयोग से ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है ।

थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इस प्रकार के लोग वास्तव में आवश्यकता से अधिक अभिमानी होते । वे किसी प्रकार का भी मतभेद सहन नहीं कर सकते क्योंकि इसे वे अपने आत्म-सम्मान के लिए घातक समझते हैं । वे आक्रामक होते हैं तथा छिप कर लोगों पर वार किया करते हैं ।

हठधर्म भी दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह विगड़े दिमाग लोगों का एक लक्षण है । हठी व्यक्ति जबरदस्ती अपने विचारों को आपके ऊपर लादने का प्रयत्न करता है । उसकी बातचीत का तरीका ऐसा होता है—“देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि यह बात ऐसी ही है: मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ठीक मानिए”—आदि ।

जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसमें साहस का, जो व्यक्तित्व का एक परमावश्यक गुण है, सर्वथा अभाव होता है।

सत्य-निष्ठा व्यक्तित्व का एक और गुण है और व्यवहार-पटुता को कभी भी इस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी मनुष्य को अनेक विरोधों के बावजूद भी सत्य पर पकड़ रखते देखना सभी को बहुत प्रिय लगता है।

सत्य-प्रेम हममें भी बोझ हो सकता है। सत्य-प्रेम भी कभी-

जबूर करता है कि मैं आपको सावधान कर दूँ कि अमुक व्यक्ति आपके विरुद्ध...आदि" और फिर किसी आपसी मित्र की निन्दा और चुगली शुरू कर देता है ।

एक और प्रकार का सत्य-प्रेमी होता है जो सत्य के ऊपर 'शहीद' हो जाता है । यह वह व्यक्ति होता है जिसको दुनिया 'समझ नहीं पाती' और 'तकलीफ' देती है । ऐसा व्यक्ति अपने सभी सहकारियों और मित्रों के विरोध के बावजूद भी 'सत्य' पर अड़ा रहता है, और जब अन्त तक सब उसे पीड़ा पहुँचाना बन्द नहीं करते तो वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है, या उस मण्डली को छोड़ देता है, या उस सभा-विशेष से असह-योग कर देता है । संयोग से ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है ।

थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इस प्रकार के लोग वास्तव में आवश्यकता से अधिक अभिमानी होते । वे किसी प्रकार का भी मतभेद सहन नहीं कर सकते क्योंकि इसे वे अपने आत्म-सम्मान के लिए घातक समझते हैं । वे आक्रामक होते हैं तथा छिप कर लोगों पर वार किया करते हैं ।

हठधर्म भी दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह विगड़े दिमाग लोगों का एक लक्षण है । हठी व्यक्ति जबरदस्ती अपने विचारों को आपके ऊपर लादने का प्रयत्न करता है । उसकी बातचीत का तरीका ऐसा होता है—“देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि यह बात ऐसी ही है; मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ठीक मानिए”—आदि ।

हठधर्मी किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसको हमेशा ऐसा मालूम होता है जैसे उसका प्रति-
द्वन्द्व उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। वह किसी
और को नृत्य का अन्वेषक होने का आदर नहीं दे सकता,
उगन् अकेले अपने को ही इसका अधिकारी समझकर आत्म-
प्रश्रयना में पड़ा रहता है।

क्योंकि ऐसी अवस्था में इसका उद्देश्य आत्म-रक्षा न रहकर स्वार्थ-साधन हो जाता है।

आवश्यकता से अधिक आत्म-स्थापक व्यक्ति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बराबर अपने को आगे ठेलता जाता है। कभी-कभी वह अपने प्रयत्न में सफल भी हो जाता है, परन्तु उसको अच्छे व्यक्तित्व वाला कभी नहीं कहा जा सकता।

व्यक्तित्व चाहने वाले को आशावादी होना चाहिए। आशावादी के चेहरे से सहज प्रसन्नता टपकती रहती है। लोग तुल्य उनके प्रदुल्ल स्वभाव से आकर्षित हो जाते हैं। उसकी जेहन-शैली ठोस होती है, क्योंकि बिना इसके लोग देर तक आशावादी बने रहने का ढोंग नहीं कर सकते।

निराशावाद उन आदमी में होता है जो आवश्यकता से अधिक सावधान होता है तथा जिसने तय कर लिया होता है कि वह कभी एकाएक किसी नई परिस्थिति में पड़ने पर भी घबरा-एगा नहीं। वह किसी भी आकस्मिक घटना के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इस प्रकार की अज्ञानमान्य स्थायिक तैयारी के कारण जो कुछ भी उन पर दीतती है उसे वह सह सकता है।

निराशावाद के हथियार हैं मनकीपन, आवश्यकता से अधिक सावधानता, सन्देह तथा हर ऐसी चीज को जान लेने की अत्यन्त जिज्ञासा, जिससे आदमी को किसी अनफलता की संभावना हो। निराशावादी इन सभी हथियारों से सुसज्जित होकर

एक बहुत चालाक और जानकार निगाह लिये हुए तथा सतर्क होकर जीवन के मोर्चे पर अग्रसर होता है । वह उन लोगों का मजाक करता है जो जीवन को एक प्रोत्साहक संघर्ष समझते हैं ।

जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति की आँखों में चमक, उसके कदमों में दृढ़ता तथा उसकी मुट्ठियों में शक्ति होती है । उसमें साहस और विश्वास कूट-कूटकर भरा होता है । जिम्मेदारियों से दूर भागने के लिए वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि उन्हें उठाने के लिए आवश्यक आत्म-अनुशासन का स्वागत करता है । उसका व्यक्तित्व सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का होता है ।

इसके विपरीत काल्पनिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने हर काम में हिचकिचाने वाला होता है, वह अपने दुर्गुणों का शिकार होता है, जीवन से दूर भागने वाला होता है ।

धीरे-धीरे वह हर ऐसे मौके से बचने की कला में प्रवीण हो जाता है, जिम्मे उसकी योग्यताओं की परीक्षा की संभावना हो । कारण यह है कि उसने अपने पड़ोसियों से सहयोग न करने का निश्चय कर लिया है तथा और तरीकों से ही उनसे आगे बढ़ जाना चाहता है ।

अगर आप व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं तो मन्द-बुद्धि, सुप्त और नीगम नहीं बने रह सकते । ये व्यक्तित्व के वह दुर्गुण हैं जो दिवा-भ्रम लेने वाले मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं ।

लोग दिवा-स्वप्न देखना तभी आरम्भ करते हैं जब वे अपनी कमजोरियों से एक दम ऊब जाते हैं तथा अपनी शक्ति-लालसा को खुली छूट दे देते हैं।

अपना उत्साह हमेशा बनाए रखिए। जीवन से सही अनुराग पैदा कीजिए। कभी सुस्ती या थकावट आपके निकट न आएगी। दिखावट के लिए आपके पास समय ही न रहेगा। आपको शिकायत होगी कि जो सब काम आप करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त समय ही नहीं है।

स्मरणीय बातें

१. कोशिश करके यह आदत बनाइए कि यदि कभी-कभी लोग आप को एकदम पीछे डाल दें तो भी आप अपना संतुलन न खो दें।
२. यदि सौभाग्य से आपके अन्दर ऊपर लिखे हुए व्यक्तित्व के दुर्गुण नहीं हैं तो उसके गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए।
३. अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक परेशान न होइए। यदि आप जीवन के उचित कर्त्तव्यों का सम्पादन करते रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास अपने आप होता जायगा।

अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने के तरीके

अपने अन्दर निहित सद्गुणों का अच्छा-से-अच्छा उपयोग करके ही आप अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे पहले आक्रामक-वृत्ति (एग्रेसिवनेस) को लीजिए। यदि आप उसे जड़ से नष्ट नहीं कर सकते तो कम-से-कम इस को एक दम दबाकर रखना तो बहुत आवश्यक है। कितने ही आदमी जो अत्यन्त साधारण बुद्धि वाले होते हैं परन्तु मिलने-जुलने में तेज होते हैं, केवल अपने सौजन्य के कारण अच्छे व्यक्तित्व वाले समझे जाते हैं। और सौजन्य आक्रामक-वृत्ति का ठीक उलटा है।

अनेक लोग कार्यपटुता (एफिशेन्सी) की बात करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तित्व के लिए इसका होना अनिवार्य है। ठीक है, कार्यपटुता निस्सन्देह व्यक्तित्व का एक अमूल्य गुण है। लेकिन इसे प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कार्यपटुता का ही दूसरा नाम सहज-बुद्धि है। यदि आपका जीवन विवेकपूर्ण है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, तथा अपने जीवन और दैनिक कार्य में जो कुछ ज्ञातव्य है, ध्यान लगाकर उसे नीचे लेते हैं, तो स्वभावतः आप कार्यपटु होंगे।

जहाँ तक दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की बात है, कार्य-

पटुता, शक्ति या सामर्थ्य एक ही ढंग के गुण हैं। ये ही जीवन-शक्ति के रूप में प्रस्फुटित होते हैं तथा जिस व्यक्ति के अंदर वर्तमान होते हैं वह तुरंत लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि लोग प्रभावित न हो सके तो समझना चाहिए कि इन गुणों का अभाव है।

इसके बाद मैं बतलाऊंगा कि मेरे विचार से अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकताएं क्या हैं।

१. शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए। भोजन, व्यायाम और निद्रा-नम्रगन्धी सभी हानिकारक आदतों से बचिए। यदि आप हर चीज में संयम से काम लेते हुए एक विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करें, तो कभी थकावट या सिरदर्द से पीड़ित न होंगे और न ही आप उस दुखदायी भावना के शिकार होंगे कि “यों ही तबियत कुछ खराब रहा करती है।”

फिर भी इन दिशा में बहुत शक्की-मिजाज होने की जरूरत नहीं है। जी० के० चेस्टरटन (अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाहित्यिक और परिहास-लेखक) इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से थे, परन्तु फिर भी वे खूब खाते और पीते थे, प्रणाम भी कम न करते थे। वे प्रसिद्ध दार्शनिक और नाटक-कार जार्ज बर्नार्डशा के शाकाहार और नशा-परहेज का मजाक उड़ा करते थे और कहा करते थे कि इन कट्टरपन्थी लोगों द्वारा जीवन की अच्छी चीजों का आनन्द लेने में इनकार करना एक प्रकार से गैर-व्यस्य या अति न्याय-चिन्ता (हाइपोक्राइज्म) है।

का प्रतीक है।

बहुत उच्च कोटि के स्वास्थ्य का अभाव फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आदमी अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करने का अपना प्रयत्न ही छोड़ दे। कई अत्यन्त हीन-काय व्यक्ति, जैसे कि पिछले महायुद्धों में एकदम अपाहिज बने हुए व्यक्ति, अपने व्यक्तित्व के कारण ही श्रेष्ठ सहचर प्रमाणित होते हैं। ये बहादुर आदमी अपनी तकलीफों के बावजूद भी हमेशा मुसकराते रहते हैं।

अनेक लोगों का, जो पुराने अपच से पीड़ित होते हैं, सारा दृष्टिकोण ही इस रोग की मनहूसियत से रंगा हुआ होता है। उनके व्यक्तित्व पर भी इसकी छाप होती है। ये लोग एक गहरे हीन-भाव से पीड़ित होते हैं।

ऐसे लोग अपने मन में बराबर कहा करते हैं कि, “मैं तो जीवनसंग्राम के लिए वैसे ही कमजोर हूँ। मुझसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों की भाँति प्रसन्न रहूँ या सफलता प्राप्त कर सकूँ।”

लेकिन शारीरिक हीनता के लिए जिस बात का महत्व है, वह डाक्टर एफ० जी० क्रुशेंड के शब्दों में यह है कि, “व्यक्तित्व को निर्वागित करने वाली चीज़ स्वयं हीनता नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की वह प्रतिक्रिया होती है जो उसके मन में इस हीनता के प्रति उत्पन्न है।”

अतः वास्तविक यह है कि यदि आप में कोई शारीरिक

दोष आ गया है, परन्तु आप सफलतापूर्वक उसका परिपूरण (कॉम्पेन्सेशन) प्राप्त कर लेते हैं तो नुकसान के बजाय वही दोष आपकी उन्नति का कारण बन जाता है।

परिपूरण प्राप्त करने की क्रिया में यह दोष आपको पूर्णता तथा आत्म-सिद्धि की ओर अग्रसर होने में उत्साहित किया करता है। लेकिन यदि आप परिपूरण प्राप्त करने में असफल रहे तो आप निराशावादी हो जायेंगे, आपका व्यक्तित्व आकर्षण-हीन हो जायगा और फिर कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना आप के लिए कठिन हो जायगा।

असफल परिपूरण उसी समय मिलता है जब आदमी अपने दोष के कारण साहस खो बैठता है और अपने अन्दर एक गहरा हीन-भाव विकसित कर लेता है।

ऐसा हो जाने पर वह अपने से अधिक सफल लोगों के प्रति एक आक्रामक आचरण का प्रयोग करने लगता है, अपनी हीनता के मूल कारण तथा सम्पर्क में आने वाले लोगों से दूर भागता फिरता है तथा सामाजिक जीवन से एकदम परे हट जाता है।

डाक्टर एल० ई० विश की एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है, “प्रसन्न होइए कि आप स्नायु-रोगी हैं”। इस पुस्तक में ऐसे लोगों की एक लम्बी सूची दी गई है जिनके शरीरों में कोई दोष आ गया था परन्तु जिन्होंने सफलतापूर्वक इनके बुरे प्रभाव को मिटा दिया। डाक्टर विश कहते हैं, “प्रसन्न होइए कि आपके अन्दर कोई दोष आ गया। सभी महान् विचारक और कर्मवीर

इस पर प्रसन्न हो चुके हैं।”

आपको हमेशा अपनी योग्यता का ठीक अनुमान होना चाहिए। कभी मत सोचिए कि आप औरों के मुकाबले इतने हीन हैं कि आपके लिए उनकी बराबरी कर पाना मुश्किल है।

और न ही आपको कभी इस प्रकार तर्क करना चाहिए, “हाय, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, जो मैं अपने साथियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूँ। लोग मुझसे ऊँच जाते हैं। मैं किसी लायक भी नहीं।”

अपनी मजबूरियों के विरुद्ध विद्रोह से उत्पन्न इस आत्मनिन्दा का कारण नम्रता नहीं है। जब कोई यह सिद्ध करना चाहता है कि उसे अपने साथियों से सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वह जो तर्क देता है वह उसका एक नमूना है।

यह ठीक उस निराशा के समान है जिसे लोग इसलिए अनुभव करते हैं कि वे कोई महान् योद्धा या नायक नहीं हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अत्यन्त घातक है।

लोग मनकी और मदा रोने-पीटने वाले आदर्शियों को पसन्द नहीं करते। जीवन तथा निरन्तर प्रफुल्लता की उपयोगिता में विश्वास रखिए। यही वे चीजें हैं, जिन्हें लोग पसन्द करते हैं तथा औरों से पाने की आशा रखते हैं।

यदि आपके अन्दर एक भी प्रतिभा मौजूद है तो उसे प्रकट न करें। बाहर आइए और यदि हो सके तो बढ़ाकर

उसे दुगुनी कर लीजिये । यदि नहीं तो जितना आप कर सकते हैं, उतना अवश्य करिये । ऐसा करने में ही आपको जीवन के वे अनुभव प्राप्त होंगे जिनसे आपके अन्दर आत्म-विश्वास और सतुलन की सृष्टि होगी और आत्म-विश्वास के ही द्वारा आपमें शान्ति और सामर्थ्य की वह भावना आयगी जिसके बिना व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता ।

२. आपको अपने और अपने साथियों तथा समाज के बीच उचित व्यवस्थापन (एडजस्टमेण्ट) कायम करना चाहिए । अपनी सामूहिक चेतना को विकसित होने का पूरा मौका दीजिए ।

इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी शक्ति-लालसा को अभिव्यक्ति का कोई अवसर ही न दें । यदि आपने यह गलती की तो आपकी प्रायः वैसी ही बुरी हालत होगी जैसी शक्ति-लालसा को एकदम छूट दे देने पर ।

जो व्यक्ति अपनी शक्ति-लालसा को एकदम खुला छोड़ देता है, उसके लिए औचित्य-अनौचित्य को एकदम भूल जाने का खतरा रहता है तथा वह अपने साथियों के सम्पर्क में बिलकुल दूर हो जाता है । इस नुकसान के साथ-साथ जोकि कोई मामूली सुकमान नहीं है, उसमें समाज-विरोधी आचरण की प्रवृत्ति भी उदय हो जाती है, जो अच्छे व्यक्तित्व का घोर शत्रु है ।

इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल सामूहिक चेतना को अपने जीवन पर शासन करने देता है धीरे-धीरे अपने पृथक् व्यक्तित्व को खोकर अपने साथियों में एकदम मिला जाता है और

झुंड में से एक बन जाता है। उसका अपना कोई मत नहीं होता; उसकी विचार-धारा अखबारों, भाषणों, पुस्तकों या अपने साथियों से बनी हुई होती है।

अधिकांश लोग प्रायः अपनी शक्ति-लालसा को ही आवश्यकता से अधिक छूट दे देने की गलती करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सामूहिक चेतना के क्षेत्र में भी अतिशयता के विरुद्ध सावधान कर देना आवश्यक समझता हूँ।

आपको दोनों प्रेरणाओं के बीच उचित संतुलन स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार निश्चय ही आपको सामाजिक वृत्ति (सोशल सेन्स) की प्राप्ति हो जायगी।

और यदि आप में सामाजिक वृत्ति आ गई तो व्यवहार-पटुता (टैकट) अपने आप आजायगी। इससे आपको लोगों के साथ काम-चलाऊ सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ी मदद मिलेगी, आप प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लोगों में स्वच्छन्दताके साथ मिल सकेंगे तथा फिर भी अपने आत्म-सम्मान को सुरक्षित रखते हुए उनका आदर प्राप्त कर सकेंगे।

सामाजिक वृत्ति आपके अन्दर असली जीवन और कार्य-क्षमता पैदा कर देती है। आपके प्रत्येक आचरण से उसकी नज़र आने लगती है और लोगों पर आपका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आपको सच्चा व्यक्तित्व मिल जाता है।

३. आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जितना संतुष्ट महसूस करते हैं, सीखें। आप अपने काम में जितनी ही अधिक

योग्यता प्राप्त करते जायेंगे, आपका आत्म-विश्वास उतना ही बढ़ता जायगा। जो आदमी अपने काम में कुशल हैं तथा अच्छे-से-अच्छे ढंग से उसका सम्पादन करने में आनन्द लेता है, वह महसूस करता है कि उसका भी कुछ महत्व है और व्यक्तित्व के विकास में इस भावना से बड़ी मदद मिलती है।

४. अपना उत्साह हमेशा बनाए रखिए। ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास का होना आवश्यक है। जीवन और उसकी समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लीजिए। कभी उन असन्तुष्ट और निराश लोगों की तरह न बनिए जो हमेशा इसी फिराक में लगे रहते हैं कि अगली छुट्टी कब आयगी।

साथ ही, आपको अपने साथियों की समस्याओं में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, नहीं तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें आपमें कोई दिलचस्पी होगी।

लेकिन आवश्यकतासे अधिक उत्साह दिखाना भी ठीक नहीं है। चालाक लोग हमेशा ऐसे अति-उत्साही लोगों से अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कारण यह है कि ऐसे लोग किसी भी नये विचार में—चाहे वह किसी धर्म की बात हो या राजनैतिक सिद्धान्त की—बहुत जल्द वह जाते हैं। ये लोग बिना उसके अन्तिम परिणाम का सोच-विचार किये किसी भी नई योजना को तत्काल मदद देना आरम्भ कर देते हैं।

५. औरों की बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। 'एक चुप सौ को हरावे' वाली कहावत बिल्कुल ठीक है। लेकिन

आपके सुनने में भी समझदारी होनी चाहिए। सन्तों में ही बेंब-कूफों को सहने की शक्ति होती है। लेकिन आपके लिए इस शिक्षा को बहुत गम्भीरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि लोगों की बातें सुनने में आपका मन एकाग्र न होता हो तो भी आपको जबरदस्ती उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बात को अच्छी तरह न सुनने वाला आदमी स्वार्थी होता है और वह कभी सर्वप्रिय नहीं बन सकता।

६. अच्छी तरह बातचीत करना सीखिए। लेकिन ऐसा करने के पहले आपके पास कहने लायक कुछ बातें होनी चाहिए। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी बातचीत करने वाले की गहराई का पता लगा लेता है, क्योंकि वह स्वयं अपने को बातचीत करता हुआ सुनना चाहता है।

यदि आपको भी उन्हीं चीजों में दिलचस्पी है जिनमें आपके साथियों को, तो अवश्य ही आप एक अच्छे सभापण-कर्त्ता बन सकेंगे।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको अपना कोई अलग और निगला व्यसन न रखना चाहिए। यदि आप अपनी दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी राय रखते हैं, समकालीन पुस्तकों और चल-चित्रों में पश्चिम बनाये रखते हैं तो इतना साक्षियों के बीच अच्छे वाद-विवाद के लिए काफी है।

आपको सामाजिक शिक्षाचार का भी ज्ञान रखना चाहिए।

यदि आप नृत्य या संगीत में भाग नहीं ले सकते तो ताश, टेनिस या और कोई और खेल तो अवश्य ही जानने चाहिए।

आपको सच्चे मित्र प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि जीवन की थकान का सुन्दर उपहार मित्रों के स्नेह और हास्य से बढ़कर और क्या हो सकता है? मित्रता या मित्र बनाने की योग्यता का सामाजिक वृत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी भी अपनी सामूहिक चेतना से विमुख न होइए, नहीं तो आप मित्रता के मधुर फल से वंचित रह जायेंगे।

८. विनयशील बनिए। यों तो विनयशीलता स्वयं एक प्रशंसनीय गुण है, परन्तु यदि विनयशील व्यक्ति अपने को समाज के लिए उपयोगी भी साबित कर सके तो यह उसके आदर का एक बड़ा कारण बन जाता है।

इसके विपरीत आक्रामक वृत्ति वाला व्यक्ति एक प्रकार से स्वयं अपनी प्रशंसा का विज्ञापन करता फिरता है, और इसलिए उसे अपने कामों द्वारा सिद्ध करना पड़ता है कि सचमुच उसमें कोई महत्व की बात है।

दूसरी तरफ विनयशील व्यक्ति के हर काम से ऐसा मालूम होता है मानो वह अपने को बहुत मामूली आदमी समझता है। अतएव जब वह कोई प्रशंसनीय कार्य कर डालता है तो उसे अनामान्य आदर मिलता है।

बेन्जामिन फ्रैंकलिन लोगो को अपने पक्ष में कर लेने के लिए विनयशीलता का भूल्य अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने

लिखा है कि जब वे राजदूत बनकर पेरिस गये तो जान-बूझकर अत्यन्त विनयशीलता का आचरण करना आरम्भ किया। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही समय में वे फ्रांसीसियों के अत्यन्त प्रिय बन गए।

उन्होंने कभी भी लोगों के ऊपर अपने विचारों को लादने का प्रयत्न नहीं किया। जब कभी कुछ कहना होता था तो वे 'मेरा ख्याल है कि ...' या 'मेरी राय में ...' आदि कहकर ही आरम्भ करते थे।

सभी व्यवहार-कुराल व्यक्ति समझते हैं कि अपने साथियों के ऊपर 'प्रभुत्व जमाने' से कोई लाभ नहीं होता। यह समझते हुए कि सभी लोग नम्रता पसन्द करते हैं, वे कभी-कभी अपना काम साधने के लिए नम्रता का ढोंग बना लेते हैं। ऐसी गिनावटी नम्रता हार्दिकता से शून्य होने के कारण निन्दनीय भले ही हो, परन्तु फिर भी झूठी ऐंठ और आक्रामकता से तो अच्छी ही होती है।

परन्तु अगली नम्रता वह है जो इस ज्ञान से निकलती है कि आपका स्थान महत्वपूर्ण होते हुए भी अनिवार्य नहीं है, या आप दुनिया में अपने ढंग के अद्वितीय नहीं हैं। यही वह नम्रता है जिसे ठाण व्यक्ति समाज के जीवन में अपने लिए एक उपयोगी स्थान प्राप्त कर सकता है।

अच्छे स्वार्थ से विनम्र व्यक्ति अपनी सीमाओं को बिना किसी निन्दन के स्वीकार करता है तथा भली-भाँति समझता

है कि अकेला उसीका महत्व नहीं है. दुनिया में एक-से-एक बढ़-कर लोग पड़े हुए हैं। इस प्रकार ईश्वर जैसी एक सत्ता में उसे सच्ची आस्था उत्पन्न हो जाती है।

डब्ल्यू० सी० लूसमोर ने अपनी पुस्तक 'व्यक्तित्व के लाभ' (दि गेन आफ पर्सनैलिटी) में अत्यन्त विनयशील जी० के० चेस्टरटन का विरोधाभास दिखाई पड़ने वाला यह उद्धरण दिया है, "यदि आदमी अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो हमेशा वह छोटा बनता हुआ प्रतीत होगा।"

अभिमान से धोखेवाजी और असम्यक्त उत्पन्न होती है और ऐसी धोखेवाजी को कोई भी पसन्द नहीं करता—यहाँ तक कि स्वयं दूसरा धोखेवाज व्यक्ति भी।

नम्रता अपने आप आ जायगी यदि आप अपनी सीमाओं को उचित रूप में समझते हैं तथा यह अनुभव करते हैं कि प्रायः सभी लोगों की सीमाएं आप ही जैसी हैं। और यह ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप अपने साथियों से खुलकर मिलेंगे तथा उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे।

जिन व्यक्ति की सान्त्विक चेतना पूरी तरह विकसित हो चुकी है वह लोगों के साथ सहयोग करने तथा दूसरों की भलाई में साथ बैठने की ज्यादा चिन्ता करता है. अनित्य स्वयं अपने महत्व की चिन्ता करने के। ऐसा व्यक्ति कभी हीन-भाव में पीड़ित नहीं होता और न काल्पनिक प्रसुप्त प्राप्त करने के लिए गति-लाभ का दास बनता है।

६. अपने पड़ोसी के साथ प्रेम कीजिए। भय आपको उन्हीं चीजों से लगता है जिनको आप समझते नहीं। यदि आप पारस्परिक सम्पर्क के द्वारा अपने पड़ोसी को भली-भाँति समझ नहीं लेते, तो आप उससे भय खाते रहेगे; और भय से ही घृणा उत्पन्न होती है।

लेकिन अपने साथियों का ज्ञान तथा यह अनुभव कि वे भी उन्हीं मजबूरियों से बंधे हुए हैं जिनसे स्वयं आप, तभी आते हैं जब आपकी सामूहिक चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो; और इनके फलस्वरूप ही नम्रता तथा पड़ोसी का प्रेम आते हैं।

पड़ोसी के प्रेम का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भी संभव हो आप उसकी अधिक-से-अधिक सेवा करना चाहते हैं। स्वभावतः ऐसा करने के लिए आप उसके साथ अधिक-से-अधिक सहयोग करेंगे और उसकी भलाई करने का प्रयत्न करेंगे। कुमारी ग्रीनवी अपनी पुस्तक 'व्यक्तित्व' में लिखती है कि "प्रेम व्यक्तित्व के मंगलन का सबसे स्पष्ट और सर्वांगपूर्ण तरीका है।"

मारी दुनिया प्रेमी व्यक्ति को पसन्द करती है। क्यों ? इसलिए कि हर एक समझता है कि प्रेमी उदारचरित होता है। इस कथन को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, "हर प्रेमी दुनिया को प्यार करता है, तथा दुनिया प्रेमी को प्यार करती है।" इस कथन के प्रथम भाग में निहित सत्य ही लोगों को प्रेमी की तरफ आकृष्ट करता है।

साधारण मनी-पुन्य का प्रेम, जिसके फलस्वरूप पूर्णता की

वह भावना उत्पन्न होती है जो ऐसे प्रेम का प्रधान लक्षण है, पड़ोसी के प्रेम से थोड़ा भिन्न होता है। पड़ोसों का प्रेम भी एक प्रकार की पूर्णता का भाव उत्पन्न करता है, परन्तु साथ ही आपको वह एक आंतरिक शान्ति और बाह्य संतुलन भी प्रदान करता है।

मैंने इससे पहले भी बताया है कि भावुकता, कातरता और लज्जा उस व्यक्ति के अस्त्र है जो हीन-भाव से पीड़ित होता है तथा दूसरों के विरोध से डरता है। इन उपायों का प्रयोग वह लोगों से विशेष रियायत प्राप्त करने के लिए करता है, क्योंकि उसे इस बात का भय होता है कि साधारण तरीकों से शायद ही वह किसी पर प्रभाव डाल सके।

उसकी मनोवृत्ति कुछ इस प्रकार से व्यक्त होती है, “मैं एक-दम घबड़ा गया हूँ, अतएव आप मुझसे अजनबी लोगों के बीच जाने की आशा नहीं कर सकते।” नतीजा यह होता है कि वह अपने पड़ोसी तक से सहयोग करने से भागता है।

कितने ही वक्ता और अभिनेत्रियाँ श्रोताओं या दर्शकों के सन्मुख उपस्थित होने के पहले बुरी तरह व्यथित हो उठते हैं।

क्यों लोग इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं? इसलिए कि उन्हें भय होता है कि कहीं वे अपने या अपनी कला के साथ न्याय न कर सकें।

कितने ही लोग इन दुर्बलताओं पर विजय पाने के लिए अपने को जबरदस्ती कठिनाइयों के मुँह में भोंक देते हैं। जार्ज

वर्नार्ड शा ने स्वीकार किया है कि जब पहले-पहल उन्होंने एक सभा में भाषण दिया तो कैपकैपी के मारे उनके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे, फिर भी वे बोलते गए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जबरदस्ती का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता।

जिस व्यक्ति ने अपने साथियों के प्रति एक उचित दृष्टिकोण का विकास कर लिया है, वह कभी भी इस प्रकार की अनावश्यक कातरता से पीड़ित नहीं होता।

जो वक्ता, 'लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा' इसकी चिंता बगैर अपनी बात को अच्छे-से-अच्छे ढंग से कहने का प्रयत्न करता है, कभी बचड़ा नहीं सकता। वह इस विषय में इस प्रकार मग्न होता है कि उसे अपना तो ख्याल ही नहीं आता। अतएव उसका भाषण सहज-प्रवाह और हार्दिकता से पूर्ण होता है तथा प्रत्येक दृष्टि से एक सफल भाषण कहा जाता है।

१०. हमेशा अपना ध्यान अच्छा व्यक्तित्व पाने पर ही मत लगाये रखिए। एक ऐसी पुस्तक में जिसका विषय ही व्यक्तित्व प्राप्त करने के तरीके बतलाना है, यह शिक्षा बड़ी अजीब-सी प्रतीत होगी। लेकिन मैं बतलाता हूँ कि असल में ऐसा मतलब क्या है।

उदाहरण के लिए आप आनन्द (हैपीनेस) और सुख (लेज़र) को ही लीजिए। इन दोनों ही की यह विशेषता है कि आप इनका जीना करने उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि जो लोग आनन्दिक सुखों का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, उन्हें

जीवन को असहनीय बन जाने से रोकने के लिए रोज नये-नये रोमांचों (थ्रिल्स) की आवश्यकता पड़ती है। इनकी हालत उन अफीमचियों की-सी होती है जो यदि रोज-रोज अफीम की मात्रा को बढ़ाते न जायें तो नशा ही न आये और बिना नशे के उनकी दुर्गति हो जाय।

सच्चा आनन्द, सच्चे सुख की भाँति, जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करने का पारितोषिक है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने महत्व का तथा अपने कर्तव्य की पूर्ति का अनुभव कर सकते हैं, जो सच्चे आनन्द का आधार है।

ठीक यही बात व्यक्तित्व की भी है। यदि पहले आपने, आप जो कुछ होना चाहते हैं, उसकी तस्वीर बना ली और तब उस काल्पनिक तस्वीर के अनुरूप आचरण करना आरम्भ कर दिया तो आप हृदय-हीनता कृत्रिमता और कठोरता के पुतले बन जायेंगे।

परन्तु यदि आपने एक ऐसे कर्तव्यशील जीवन में अपने को भुला दिया जो सहयोग और त्याग का द्वार आपके लिए खोल देता है, तो अवश्य ही आपको एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा। अपने नाथियों से दिलचस्पी लेने के कारण उन्हें भी आपसे दिलचस्पी हो जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार आपकी आँखों में तेज और व्यवहारों में शालीनता आजायगी तथा आप समाज के एक उपयोगी और सुखी सदस्य बन जायेंगे।

वर्ष लेखकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई

भी विशेषता या आकर्षण की बात नहीं है तो उसे किसी ऐसे छद्म-या तकियाकलाम (मैनरिज्म) की शरण लेनी चाहिए जो उसकी इस कमजोरी को केवल छिपा ही न दे बल्कि उसे आदर भी दिला सके।

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अच्छा संभाषण-कर्ता नहीं है तो उसे एक पटु श्रोता होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत बातें नहीं करते, प्रायः उन्हें बुद्धिमान समझा जाता है। या उसे एक रहस्यवादी मुद्रा धारण कर लेनी चाहिए। यह लोगों को चक्कर में डाल देती है। अभिनेत्रियों में यह चालाकी बहुत प्रचलित है; इसमें लोगों को एक प्रकार की जगमगाहट प्रदान कर देने की ताकत होती है।

लेकिन यह एक निराशापूर्ण सम्मति है। कुशल दृष्टि वाले लोग तुरन्त अमली और नकली का अन्तर भाँप लेते हैं।

प्रचलित कहावत के शब्दों में, “आप कुछ लोगों को हमेशा अधकार में रक्ख सकते हैं, या सभी लोगों को कुछ देर तक, परन्तु सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाते रहे, यह असंभव है।” साथ ही, इन प्रकार का धोखा स्वयं धोखा देने वाले के दिमाग पर एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक असर डालता है।

अपने साथ तथा दूसरों के साथ सदैव निष्कपट आचरण करिए जो बात हो उसे साफ-साफ प्रगट कर दीजिए। आप वेदों में प्रत्येक परिस्थिति में आपको यह नीति सर्वोत्कृष्ट ज्ञेय है।

बहुत अच्छा होगा यदि आप व्यक्तित्व-विकास सम्बन्धी आदेशों की एक सूची अपनी जेब में रखें जिससे आप कभी-कभी उसे देखकर अपनी आवश्यकताओं की याद ताज़ी कर लिया करें। नीचे इस सूची का एक छोटा उदाहरण दिया जाता है।

प्राप्त करना चाहिए —

सुन्दर शारीरिक स्वास्थ्य
अपनी योग्यता का सही अन्दाज़
सामाजिक वृत्ति
विनयशीलता
पड़ोसी का प्रेम
अपने काम का विशेष ज्ञान
दूसरों को सुनने की आदत
सामाजिक शिष्टाचार

इनमें दबना चाहिए—

हीन-भाव तथा उसके साथी—आत्म-निन्दा और सनक्रीपन
ईर्ष्या
निश्चयाभिमान तथा उसकी व्युत्पत्तियाँ—भावुकता, कातरता,
लज्जा, झूठी शान पर अड़े रहना, असम्यक्ता और
एनकीपन

इन पुस्तक को पढ़कर आपने नतीजा निकाला होगा कि व्यक्तित्व की प्राप्ति 'व्यक्ति' बनकर ही की जा सकती है। और आप

को 'व्यक्ति' तभी कहा जायगा जब सर्वसाधारण की भीड़ में खड़े रहने पर भी आपको अलग किया जा सके।

वे गुण जो आपमें यह निरालापन ला सकते हैं वही हैं जिनको हमने पिछले पृष्ठों में गिनाया है।

व्यक्तित्व प्राप्त करने के लायक चीज़ है। यदि आप अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं तो जीवन का पूरा आनन्द उठा सकेंगे। इसके अलावा जीवन की और भी बहुत-सी सुख-सुविधाएँ, जो दुनिया में उपलब्ध हैं, आपको अनायास मिल जायँगी।

आवश्यकता इस बात की है कि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते जायँ और व्यक्तित्व हासिल करें।

स्मरणीय बातें

१. नागरिक चेतना का उचित विकास करके अपने साथियों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कीजिए।
२. अपनी योग्यताओं के बारे में एक नज़र परन्तु सही राय कायम कीजिए।
३. आप अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकेंगे यदि 'स्वयं' को भूलकर हम में मौजूद काम को पूरा करने में सारा ध्यान लगा दें।

8
1
2
3
4

.

राजकमल मनोविज्ञान माला

- १ वचपन के पहले पांच साल
- २ हीन-भाव : उसका विश्लेषण और उपचार
- ३ वचपन : पांच से दस साल
- ४ हमारे जीवन का अर्थ : (भाग एक)
- ५ प्रेम और विवाह
- ६ हमारे जीवन का अर्थ : (भाग दो)
- ७ व्यक्तित्व
- ८ स्मरण-शक्ति

राजकाम

मानवी विज्ञान माला

६

हमारे जीवन का अर्थ (भाग दो)

डाक्टर एल्फ्रेड एडलर

जीवन का एक ही अर्थ है—सहयोग । सहयोग की इस नींव पर ही हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का ढांचा बनना आवश्यक है ।” यही इस पुस्तक का मूल-सूत्र है ।

हमारे जीवन का अर्थ

(भाग दो)

लेखक की What Life Should Mean to You का अनुवाद

लेखक

डा० एम्मे डे एडलर -

अनुबासक

श्री ओपराज

राज कमल प्रकाशन

प्रकाशक

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड

दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

गोपीनाथ
नवीन प्रेस, दिल्ली

क्रम

भाग एक

१. जीवन का अर्थ
२. मन और शरीर

भाग दो

३. हीनता और श्रेष्ठता के भाव
४. प्रारम्भिक संस्मरण

हीनता और श्रेष्ठता के भाव

मानव-मनोविज्ञान की अनेक महत्वपूर्ण खोजों में से एक खोज 'हीन-भाव' (इन्फीरिआरिटी कॉम्प्लैक्स) जगत् प्रसिद्ध हो गई दीखती है। कितने ही भिन्न सिद्धान्तों के मनोवैज्ञानिकों ने इस शब्द को भली प्रकार अपना लिया है और वे अपने दैनिक काम काज में इसका प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन वे इसे अच्छी तरह समझते हैं अथवा उत्तम अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं, इसमें मुझे संदेह है। उदाहरण के लिए किसी रोगी को यह बताना कि वह हीनभाव से पीड़ित है, कदापि श्रेयस्कर सिद्ध न होगा। ऐसा करने से तो वह व्यक्ति उन हीन भावनाओं पर विजय पाने की बजाय अपने मन में उन्हें और भी महत्व देने लगेगा। अपनी जीवन-प्रणाली से वह जिस निरुत्साह का प्रदर्शन कर रहा है, वह अवश्य प्रत्यक्ष है। जहां भी उसमें उत्साह की कमी है वहीं हमें उसे उत्साह देना चाहिए। प्रत्येक स्नायु-रोगी (न्यूरोटिक) हीन-भाव का शिकार होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों से इस दृष्टि से भिन्न नहीं होता कि वह जिस हीन भाव से पीड़ित है, दूसरे उसके शिकार नहीं है। उसकी दूसरों से भिन्नता तो उस खास स्थिति में होती है, जिसमें कि वह अपने आपको जीवन की उपयोगी दिशा की ओर बढ़ाने

में सर्वथा असमर्थ पाता है। और अपने कार्यों और प्रयत्नों की जो सीमा अपने मन में बांध रखी है उसमें भी वह दूसरों से भिन्न होता है। “तुम हीन-भाव के रोगी हो” केवल-मात्र यह कहना उसके लिए वैसे ही सहायक सिद्ध नहीं हो सकता जैसे कि किसी सिर-दर्द से पीड़ित व्यक्ति से यह कहना कि—“मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या कष्ट है तुम्हारा सिर दुख रहा है।”

बहुत से विकृत-स्नायु व्यक्तियों से यदि पूछा जाय कि क्या वह अपने को ‘हीन’ अनुभव करते हैं तो इसका उत्तर वे ‘नहीं’ में देंगे। कुछ तो प्रायः यह भी कह देंगे—“वल्कि इसके विपरीत मुझे खूब मालूम है कि अपने चारों ओर के लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ।” हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो उस व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देने की ही जरूरत है। यहां हम देखेंगे कि अपनी महत्ता में पूर्ण विश्वास बनाए रखने के लिए वह किन-किन चालाकियों से काम लेता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो थमंडी हो तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वह ऐसा अनुभव करता है कि “दूसरे लोग मेरी उपेक्षा करेंगे, परन्तु मुझे यह दरसाना ही है कि मैं भी कुछ हूँ।” यदि हम ऐसे व्यक्ति से मिलें जो बोलते समय अपने हाथ पांव भी जोर से मटवता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके विचार इस प्रकार चलते हैं—“मेरी बोली तब तक कोई गहत्व नहीं रखेगी जब तक स्वयं मैं उन पर जोर न दूं।” उस प्रत्यक्ष व्यक्ति के पीछे जो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ जताने का

सफल व्यवहार करता है, हम उन हीनता के भावों का अनुमान कर सकते हैं जिन्हें छिपाये रखने के लिए विशेष यत्नों की आवश्यकता पड़ती है। यह तो वैसी ही बात है कि जैसे कोई व्यक्ति इस बात से डरे कि वह कद में छोटा है और अपने को बड़ा दरसाने के लिए पैरों की उंगलियों के बल चलने लगे। ऐसी ही भावना हम उन बच्चों में पाते हैं, जो अपने कद का मुकाबला कर रहे होते हैं। जिस बच्चे को अपने छोटे होने का भय हो वह ज़रा तनकर लम्बा खड़ा हो जायगा। वह अपने को अपने असली कद से लम्बा ही दिखाने की कोशिश करेगा। यदि हम किसी ऐसे बच्चे से पूछें कि “क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम बहुत छोटे हो ?” तो इस सत्य की पुष्टि की आशा हम उससे नहीं कर सकते।

अतएव यह आवश्यक नहीं है कि हीन भावों से आक्रान्त कोई भी व्यक्ति शान्त, नियन्त्रित, नम्र और दूसरे से दबनेवाला ही दीखे। हीन भाव तो सहस्रों भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को प्रकट कर सकते हैं। कदाचित् इसे मैं उन तीन बच्चों की कहानी सुनाकर और भी स्पष्ट कर सकूँ जिन्हें कि जीवन में पहली बार चिड़ियाघर ले जाया गया। जबकि वह शेर के पिंजरे के पास खड़े थे, उनमें से एक अपनी माता के दामन के पीछे छिप गया, और बोला, “मैं घर जाना चाहता हूँ।” दूसरा बच्चा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा—लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया, वह कांपने लगा और बोला, “मुझे तो ज़रा भी डर नहीं लग रहा है।” तीसरे

में सर्वथा असमर्थ पाता है। और अपने कार्यों और प्रयत्नों की जो सीमा अपने मन में बांध रखी है उसमें भी वह दूसरों से भिन्न होता है। “तुम हीन-भाव के रोगी हो” केवल-मात्र यह कहना उसके लिए वैसे ही सहायक सिद्ध नहीं हो सकता जैसे कि किसी सिर-दर्द से पीड़ित व्यक्ति से यह कहना कि—“मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें क्या कष्ट है तुम्हारा सिर दुख रहा है।”

बहुत से विकृत-स्नायु व्यक्तियों से यदि पूछा जाय कि क्या वह अपने को ‘हीन’ अनुभव करते हैं तो इसका उत्तर वे ‘नहीं’ में देंगे। कुछ तो प्रायः यह भी कह देंगे—“व्यक्ति इसके विपरीत मुझे खूब मालूम है कि अपने चारों ओर के लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ।” हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो उस व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देने की ही जरूरत है। यहां हम देखेंगे कि अपनी महत्ता में पूर्ण विश्वास बनाए रखने के लिए वह किन-किन चालाकियों से काम लेता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो घमंडी हो तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वह ऐसा अनुभव करना है कि “दूसरे लोग मेरी उपेक्षा करेंगे, परन्तु मुझे यह दरसाना ही है कि मैं भी कुछ हूँ।” यदि हम ऐसे व्यक्ति से मिलें जो बोलते समय अपने हाथ पांव भी जोर से मटकाता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके विचार इस प्रकार चलते हैं—“मेरी बोली तब तक कोई महत्व नहीं रखेगी जब तक स्वयं मैं उस पर जोर न दूँ।” उस प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ जताने का

असफल व्यवहार करता है, हम उन हीनता के भावों का अनुमान कर सकते हैं जिन्हें छिपाये रखने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। यह तो वैसी ही बात है कि जैसे कोई व्यक्ति इस बात से डरे कि वह कद में छोटा है और अपने को बड़ा दरसाने के लिए पैरों की उंगलियों के बल चलने लगे। ऐसी ही भावना हम उन बच्चों में पाते हैं, जो अपने कद का मुकाबला कर रहे होते हैं। जिस बच्चे को अपने छोटे होने का भय हो वह जरा तनकर लम्बा खड़ा हो जायगा। वह अपने को अपने असली कद से लम्बा ही दिखाने की कोशिश करेगा। यदि हम किसी ऐसे बच्चे से पूछें कि “क्या तुम्हारा खयाल है कि तुम बहुत छोटे हो ?” तो इस सत्य की पुष्टि की आशा हम उससे नहीं कर सकते।

अतएव यह आवश्यक नहीं है कि हीन भावों से आक्रान्त कोई भी व्यक्ति शान्त, नियन्त्रित, नम्र और दूसरे से दबनेवाला ही दीखे। हीन भाव तो सहस्रों भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को प्रकट कर सकते हैं। कदाचित् इसे मैं उन तीन बच्चों की कहानी सुनाकर और भी स्पष्ट कर सकूँ जिन्हें कि जीवन में पहली बार चिरियाघर ले जाया गया। जबकि वह शेर के पिंजरे के पास लड़े थे, उनमें से एक अपनी माता के दामन के पीछे छिप गया, और बोला, “मैं घर जाना चाहता हूँ।” दूसरा बच्चा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा—लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया, वह ज़ंजने लगा और बोला, “मुझे तो जरा भी डर नहीं लग रहा है।” तीसरे

ने शेर की ओर आवेश से देखा और अपनी माता से पूछा—
 “क्या मैं इस पर थूक दूँ ?” वास्तव में तीना बच्चे ही अपने को
 हीन अनुभव कर रहे थे; परन्तु तीनों ने इस भाव का प्रकाश
 भिन्न-भिन्न तरीकों से अपनी-अपनी जीवन-प्रणाली के अनुसार
 किया ।

हीन-भाव कुछ-न-कुछ मात्रा में हम सभी में होते हैं क्योंकि
 हम सभी अपने को ऐसी दशाओं में पाते हैं कि जिनका हम
 सुधार चाहते हैं । यदि हमने अपना उत्साह बनाए रखा, तो
 इन भावों को दूर करने के लिए हम सीधे यथार्थवादी और सन्तोष-
 प्रद ढंग युक्त करने में जुटेंगे—अर्थात् परिस्थिति को ही
 सुधारने में प्रयत्नशील होंगे । कोई भी मनुष्य हीन भावों को
 लम्बे समय के लिए नहीं सह सकता, वह ऐसे आवेश (टेन्शन)
 से भर जायगा जबकि किसी-न-किसी प्रकार की हरकत
 आवश्यक हो जायगी । परन्तु मान लीजिए कि एक व्यक्ति निरुत्सा-
 हित हो चुका है और उसे यह विश्वास भी नहीं कि वास्तविक
 प्रयत्न करके वह स्थिति को सुधार सकता है । फिर भी वह अपने
 हीन भावों को सहने में असमर्थ होगा; उनसे पीछा छुड़ाने के
 लिए वह संघर्ष करेगा, परन्तु वह ऐसे साधनों का प्रयोग करेगा
 जो उसे उबार न सकेंगे । उसका ध्येय अभी “कठिनाइयों से
 अपने को श्रेष्ठतर” समझना है, परन्तु बाधाओं पर पार पाने
 के बजाय वह अपने को श्रेष्ठतर “समझने” में मुग्ध-प्राय करने
 अथवा इस सम्बन्ध में अपने को बेहोश रखने का प्रयत्न

इसी बीच उसके हीन-भाव इकट्ठे होते जायंगे क्योंकि जो परिस्थितियां उनका कारण हैं वह यथापूर्व हैं। उत्तेजना तो पहले जैसी ही है। वह जो भी कदम उठायेगा वह उसे और भी आत्म-प्रवृत्ति में धकेल देगा और उसकी सब समस्याएं नित नई आतुरता से उसे घेरने लगेंगी। यदि बिना जाने-बूझे हम उसकी हरकतों को देखें तो शायद उन्हें निरुद्देश्य ही समझे। वह ऐसी न दीखेगी जो स्थिति को सुधार सके। लेकिन जैसे ही हम यह समझ लेंगे कि दूसरों की तरह यह भी सुरक्षा और सम्पूर्णता के भावों के लिए संघर्ष कर रहा है परन्तु स्थिति में परिवर्तन लाने की आशा गंवा चुका है तो उसकी सब क्रियाएं हमारा समझ में आ जायंगी। यदि वह अपने को कमजोर अनुभव करता है तो वह ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है जहां कि वह शक्तिशाली अनुभव कर सके। शक्तिशाली होकर अधिक उपयुक्त होने की शिक्षा वह नहीं लेता; अपनी ही आंखों में शक्तिशाली दीखने का वह अभ्यास करता है। अपने को इस तरह बेवकूफ बनाने के उसके प्रयत्न कुछ हद तक ही सफल होंगे। यदि वह व्यवसाय सम्बन्धी समस्याओं में अपनी तुच्छता अनुभव करता है, तो सम्भव है कि अपनी गहराई के विषय में अपने को आश्वासन दिये रखने के लिए घर में अत्याचारी और बठोर बन कर रहे। इस तरह अपने को वह भुलावा दिये रख सकता है, परन्तु वास्तविक हीन-भाव उनके मन में ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे। वह तो पहले की-सी परिस्थिति से पैदा पहले के-से हीन-भाव ही होंगे। वे उनके मानस पटल पर

अन्तरधारा की तरह बहते ही रहेंगे । ऐसे उदाहरण में हम वास्तव में हीन-भाव की बात कर सकते हैं ।

अब हम हीन-भाव की परिभाषा कर सकते हैं । हीन-भाव एक ऐसी समस्या के प्रस्तुत होने पर उठते हैं जिसके लिए कोई व्यक्ति भली प्रकार उद्यत अथवा शिक्षित न हो और अपने इस विचार को प्रकट करे कि इस समस्या का हल वह नहीं कर सकता । इस परिभाषा से हम देख सकते हैं कि क्रोध हीन-भाव को उसी तरह व्यक्त कर सकता है जिस तरह आंसू और क्षमा-याचना । क्योंकि हीन-भाव सदा आवेग पैदा कर देते हैं उनकी प्रतिपूर्ति के रूप में मन सदा श्रेष्ठता की अनुभूति की ओर हरकत करता रहता है; परन्तु समस्या को सुलझाने की दृष्टि से यह कोई प्रयत्न नहीं होता । इसलिए श्रेष्ठता की अनुभूति की ओर प्रगति जीवन की निरर्थक दिशा की ओर प्रगति होती है । असली प्रश्न तो इस तरह प्रच्छन्न अथवा अछूता रह जाता है । वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करने की कोशिश करता है और सकलता की ओर बढ़ने की वजाय पराजय से बचने में अधिक जुटा रहता है । इस तरह कठिनाइयों का सामना होने पर वह एक भिन्नक का, एक जगह स्थिर रहने का या शायद डरकर भागने तक का चित्र बन जाता है ।

इस प्रकार का दृष्टिकोण खुली जगह के भय (एगोराफोबिया) के रोग में सरलता से प्रत्यक्ष होता है । यह लक्षण इस आत्म-निश्चय की अभिव्यक्ति है—“मुझे बहुत आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए । परिचित वातावरण में ही मुझे रहना है । जीवन खतरों

से भरा पड़ा है और उनसे सामना न हो—मेरा ऐसा यत्न होना चाहिए।” जहाँ यह दृष्टिकोण सतत रूप में जीवन में कार्यान्वित किया जा रहा हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति अपने को एक ही कमरे में बन्द रखेगा, अथवा विछौने में पड़ा रहेगा। कठिनाइयों का सामना करने से भागने का अत्युत्तम लक्षण आत्महत्या है। इसमें व्यक्ति जीवन की विभिन्न समस्याओं के आगे हार मान लेता है, अपने इस निश्चय को प्रकट करता है कि अपनी परिस्थितियों में इससे बेहतर वह कुछ नहीं कर सकता था। आत्महत्या में श्रेष्ठता के भावों की ओर प्रयत्न हम यह जान लेने पर समझ सकते हैं कि आत्महत्या सदा एक शिकायत अथवा बदला हुआ करती है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी आत्महत्या का उत्तरदायित्व दूसरे के माथे मढ़ता है। प्रत्येक आत्महत्या में हमें कोई-न-कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जिससे कि आत्महत्या करने वाला यह शब्द कह रहा हो—“इस दुनिया के लोगों में मैं सबसे कोमल और भावुक व्यक्ति था, लेकिन तुम मुझसे सदैव नृशंसता का व्यवहार करते रहे।”

कुछ-न-कुछ हद तक सभी स्नायु-रोगी अपना कार्य-क्षेत्र—समस्त परिस्थितियों से अपना सम्पर्क—सीमित कर लेते हैं। जीवन की तीन वास्तविक समस्याओं को वह अपने से दूर रखते हैं, और अपने को उन्हीं परिस्थितियों तक परिमित रखते हैं जिन में कि वह अपने को सर्वोपरि अनुभव कर सकते हैं। इस तरह वह अपने लिए एक छोटा-सा निवास-गृह बना लेते हैं, दरवाजे बन्द कर लेते हैं, और अधी, रोशनी और ताजा हवा से दूर

अपना जीवन बिताते हैं । दूसरों पर उन्हें रोव डालकर अथवा गिड़गिड़ा कर हावी होना है यह तो उनकी शिक्षा पर ही निर्भर होता है । वही ढङ्ग वह इस्तेमाल करते हैं जिसे परीक्षा में उन्होंने सर्वोत्तम और अपने उद्देश्य के लिए परमोपयोगी पाया है । कभी-कभी जब वह एक ढङ्ग से असन्तुष्ट हो जाते हैं तो दूसरा इस्तेमाल कर देखते हैं । दोनों में ध्येय तो एक ही है—परिस्थिति को सुधारने के यत्न किये बिना श्रेष्ठता के भावों की अनुभूति पा सकना । एक निरुत्साहित वच्चा जो यह जान जाय कि वह रो-चीख कर दूसरों पर छा सकता है—रोने चीखने वाला बनकर रह जायगा, और विकासके सीधे क्रमोपक्रम से रोने चीखने वाला वच्चा बड़ा होकर उदास प्रकृति वाला (मेलोन्कोलियाँक) बन जाता है । आँसू और शिकायतें जिसे कि मैंने “जल-शक्ति” (वाटर-पावर) कहकर पुकारा है—सहयोग को नष्ट-भ्रष्ट करने और दूसरों को गुलाम बना सकने में बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हो सकती हैं । ऐसे लोगों में, जिस तरह कि भिक्क, लज्जा और अपराध के भावों से पीड़ित लोगों में, हमें हीन-भाव प्रत्यक्ष ही दीख पड़ते हैं । यह लोग अपनी दुर्बलता और अपने हितों का ध्यान रखने की अपनी असमर्थता को तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं । जिस बात को वह नजरों से छिपाते हैं वह उनके श्रेष्ठता के बड़े-चढ़े ध्येय और हर सम्भव तरीकेसे सर्वप्रथम होने की उनकी इच्छा है । दूसरी ओर जिस वच्चे को शेखी बघारने की आदत हो वह देखने को तो अपने श्रेष्ठता के भावों को ही प्रत्यक्ष करता है, किन्तु यदि हम शब्दों के स्थान पर उसके व्यवहार का

निरीक्षण करे तो हम उसके अप्रकाशित हीन-भाव से परिचय पा सकेंगे।

अतिशय मातृ-प्रेम और पितृ-द्वेष (ओडिपस-काम्प्लेक्स) वास्तव में स्नायु-रोगी के “परिमित निवास-गृह” के एक उदाहरण से अधिक कुछ नहीं है। विस्तृत संसार में यदि प्रेम की समस्या से निपटने में किसी व्यक्ति को भय है तो भी इस समस्या से पीछा छुड़ाने में वह सफल नहीं हो सकेगा। यदि अपने कार्य-क्षेत्र को वह परिवार तक ही सीमित रखे तो यह जानने में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसकी वैपयिक (सेक्स्वल) हल-चले भी इसी सीमा में प्रस्फुटित होंगी। अरक्षा के अपने भावों से वह अपनी दिलचस्पी का दायरा अपने कुछ घनिष्ठ लोगों से परे नहीं फैला सका। उसे डर है कि जिन तरह दूसरों पर हावी रहने का वह अभ्यस्त है, अपरिचितों से वह ऐसा नहीं कर सकेगा। अतिशय मातृप्रेम के शिकार वह बच्चे होते हैं जिन्हें कि माताओं ने बचपन में अधिक लाडल-प्यार में बिगाड़ दिया हो, जिन्हें यह विश्वास करने की शिक्षा मिली हो कि उनकी इच्छाओं को पूरा होने का ही वरदान प्राप्त है, और जो कभी यह न जान सके हों कि अपने स्वतन्त्र प्रयत्नों से घर की चहार-दीवारी के बाहर भी वह प्रेम और सौहार्द के पात्र हो सकते हैं। बयस्क होने पर भी वह अपनी माताओं के दानन से दंभे रहते हैं। प्रेम के क्षेत्र में भी वह बराबर की सहयोगिनी की चाह नहीं करते, बल्कि सेविका चाहते हैं — ऐसी सेविका जिसके अभ्य पर

निर्भर हो सकें जितना कि अपनी माता पर थे । शायद हम किसी भी वच्चे में अतिशय मातृ-प्रेम पैदा कर सकते हैं । हमें केवल इसी बात की जरूरत पड़ेगी कि उसकी माता उसे लाड़-प्यार से बिगाड़ दे, उसकी दिलचस्पी दूसरे लोगों तक न बढ़ने दे और साथ ही उसका पिता उससे स्नेह-शून्यता और उदासीनता का व्यवहार करे ।

सीमित हलचल का यह चित्र स्नायु-विकृति (न्यूरोसिस) के हरेक लक्षण में मिलता है । तुतलाकर बोलने वाले की बोली में हमें यही 'भिन्नक' का दृष्टिकोण मिलेगा । जो थोड़ी भी सामाजिक भावना उममे शेष है वह उसे अपने सहयोगियों से सम्बन्ध जोड़ने पर प्रेरित करती है परन्तु उसकी अपने विषय में दृढ़ सम्मति, उसका यह भय कि वह कसौटी पर पूरा न उतर सकेगा, उसकी सामाजिक भावना से टकर खाती है और वह इस भिन्नक से अपनी बोली में तुतलाने लगता है । वह वच्चे जो कि स्कूल में "पिछलगुओं" में होते हैं, वह पुरुष और स्त्री, जो कि तीस वर्ष अथवा इससे अधिक आयु तक कोई व्यवसाय नहीं खोज सकते, या जिन्होंने विवाह की समस्या का सामना नहीं किया, विवश-स्नायु-रोगी, (कम्पल्शन न्यूराटिक्स) जो कि विवश होकर एक-सी ही क्रिया दुहराया करते हैं, वह लोग, जिन्हें कि नींद नहीं आती और जो इस तरह दिन के कर्तव्य-पालनसे पहले ही थकावट से चकनाचूर हो जाते हैं—उसी हीन-भाव को प्रत्यक्ष करते हैं जो जीवन-समस्याओं के हल करने की उनकी प्रगति में बाधा बन जाता है । हस्त-मैथुन, समयेतर स्खलन

(प्रीमेच्युर इजैक्युलेशन), नपुंसकता (इम्पोटेन्स) और विकृतरति (पर्वर्शन)—यह सब, दूसरे लिङ्ग (अदर सेक्स) के प्रति अनर्घ्याप्तता के भय के परिणामस्वरूप जीवन की एक अवरुद्ध धारा का प्रदर्शन करते हैं। यदि हम यह प्रश्न करें कि “तुम अनर्घ्याप्ततासे इतना क्यों डरते हो ?” तो जो श्रेष्ठता का ध्येय बन चुका है वह प्रकट हो जायगा। इस प्रश्न के उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है—“क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने लिए सफ़लता का ध्येय बहुत ऊँचा बना रखा है।”

हमने यह कहा है कि हीन-भाव स्वयं अपने में अस्वाभाविक नहीं होते। मनुष्य जाति की स्थिति में उन्नति के यही कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं विज्ञान तभी उन्नतिशील हो सकता है जब लोगों को अपने अज्ञान का परिचय हो और भविष्य को पहले से जान लेने की आवश्यकता पड़े : यह मानव के अपनी समस्त परिस्थिति को सुधारने के, ब्रह्माण्ड को अधिकाधिक जानने के और इस पर अधिक नियन्त्रण पा सकने के प्रयत्नों का फल है। मुझे तो यहां तक जान पड़ता है कि हमारी सारी मानव-संस्कृति हीन-भाव की नींव पर ही टिकी है। यदि हम अपने भूमण्डल पर किसी वाह्य-दर्शक के आने की कल्पना कर सकें तो निश्चय ही उसका निष्कर्ष ऐसा होगा—“इस मनुष्य की सब सत्ताएं और सभाएं, सुरक्षा के प्रति इसके प्रयत्न, शरीर को रक्षित पट्टे पहनने के लिए इसके कपड़े, वर्षा से बचने के लिए छतों के लिए इसके छपर, सरल करने के लिए इसकी सड़के—निश्चय ही सब मानव अपने-वो सृष्टि का दुर्दृष्टतम प्रतीक समझता है।”

और कुछ बातों में मनुष्य सृष्टि के दुर्बलतम प्राणियों में से ही है । हममें शेर अथवा गोरीला-सी ताकत नहीं है, और बहुत से अन्य पशु जीवन की कठिनाइयों का अकेले मुकाबिला करने के लिए हमसे बेहतर सुसज्जित होते हैं। । कुछ पशु अपनी दुर्बलता की कमी को सङ्ग-साथ से पूरा कर लेते हैं—वह बड़े-बड़े झुण्डों में रहने लग जाते हैं। परन्तु मनुष्यों को ऐसे बहुमुखी और अगाध सहयोग की आवश्यकता होती है कि जिसका दुनिया में और कोई दृष्टान्त नहीं मिल सकता ।

मनुष्य बचपन में विशेषतया दुर्बल होता है । कई वर्षों तक इसे सतत देखभाल और रक्षा की आवश्यकता होती है । क्योंकि हर मनुष्य कुछ समय के लिए मानव-मात्र में सबसे छोटा और सबसे दुर्बल रह चुका होता है और, क्योंकि बिना सहयोग के, मानव-मात्र पूर्णतया अपने वातावरण की दया पर आश्रित होगा, हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे में जिसने सहयोग में अपने को शिक्षित नहीं किया, निराशा और स्थायी हीन-भाव के भाव भर जायेंगे । हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में समस्याएं तो अत्यधिक सहयोग करने वाले व्यक्ति के सामने भी उठती रहती हैं । कोई भी व्यक्ति अपने को श्रेष्ठता के अपने अन्तिम ध्येय तक पहुँचा हुआ नहीं पा सकता, न ही अपने वातावरण का निर्वाह स्वामी ही बन सकता है । जीवन तो बहुत थोड़े काल के लिए होता है; हमारे शरीर दुर्बल होते हैं; जीवन की तीनों समस्याओं में सदा बेहतर और पूर्ण तर हल की गुंजायश रहेगी । हम सदा हल के समीप पहुँच सकते हैं; अपनी

इस सफलता पर सन्तोष करके चैन से नहीं बैठ सकते। हर दशा में हमारे प्रयत्न तो जारी ही रहेंगे, परन्तु सहयोग करने वाले व्यक्ति के प्रयत्न आशामय और प्रदान-शील होंगे और हम सब को सांझी परिस्थिति के सुधार और उन्नति की ओर निर्दिष्ट होंगे।

मेरे विचार में यह सत्य कि अन्त में हम अपने जीवन के उच्चतम ध्येय तक नहीं पहुँच सकते किसीको चिन्तित नहीं करेगा। यदि हम किसी एक ऐसे व्यक्ति अथवा मानव-मात्र के विषय में यह कल्पना कर सके कि वह इस दशा तक पहुँच गए हैं कि जहाँ अब कोई कठिनाइयाँ नहीं रहीं, तो हमारे विचार में ऐसे वातावरण में जीवन बड़ा आकर्षण-हीन रह जायगा। तब तो होने वाली हर घटना का पहले से ही ज्ञान हो जायगा। पहले से ही हर बात का हिसाब लग जाया करेगा। और आने वाले दिन कोई भी अप्रत्याशित अवसर लेकर नहीं आयेंगे, भविष्य में कोई भी प्रतीक्षा योग्य बात नहीं रह जायगी। जीवन में हमारी ग्लिचरपी अनिश्चितता से ही आती है। यदि हम सब हर बात में निश्चित हो जायें, यदि हमें सब कुछ मातूम हो जाय तो न तो वाद-विवाद होंगे और न नए अन्वेषण ही। विज्ञान-शास्त्र तो समाप्त हो ही चुका होगा, हमारे चारों ओर का ब्रह्माण्ड एक एकराई हुई कहानी से अधिक नहीं रह जायगा। कला और धर्म, जो अप्राप्त ध्येयों की कल्पना हमारे सामने रखकर हमें प्रफुल्लित रखते हैं, अब अर्थहीन हो जायेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन सरलता से नहीं बीतता। मनुष्यों के प्रयत्न अन्तर्गत होते रहते हैं और हम सदा नई-नई समस्याएँ दृष्ट

अथवा गढ़ लेते हैं और सहयोग का प्रदान के नए अवसर बना लेते हैं। स्नायु-रोगी तो आरम्भ में ही अपने को अवरुद्ध पाता है, उसके हल नीचे स्तर तक ही रह जाते हैं और तदनुसार उसकी कठिनाइयां महान् हो जाती हैं। साधारण व्यक्ति अपनी समस्याओं का हमेशा अच्छे-से-अच्छा हल ढूँढ लेता है; वह नित्य नई कठिनाइयों से मुठभेड़ करता है और नए हलों तक पहुँचता है। इस प्रकार वह दूसरों को 'प्रदान' कर पाता है। वह न तो पीछे रह जाता है न अपने साथी मानव का बोझ बनता है; विशेष अनुकम्पा की न उसे आवश्यकता होती है न वह इसकी मांग करता है; परन्तु अपनी सामाजिक भावनाओं के अनुसार अपनी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए वह साहस और स्वतन्त्रता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है।

प्रत्येक व्यक्तिके लिए श्रेष्ठता का ध्येय वैयक्तिक और अनुपम होता है। यह ध्येय जीवन को जो अर्थ उसने दिया है उस पर निर्भर होता है, और यह अर्थ शब्दों का विषय नहीं होता यह उसकी जीवन-प्रणाली में पिरोया रहता है और एक खुद गाए हुए गीत की तरह उसकी गूँज जीवन को घेरे रहती है। अपनी जीवन-प्रणाली में अपने ध्येय को वह इस स्पष्टता से प्रकाशित नहीं करता कि हम उससे सहसा परिचय प्राप्त कर लें। वह उसे धुंधले रूप में व्यक्त करता है और उससे पाये हुए इङ्कित-मात्र से ही हम उस अर्थ का अनुमान कर सकते हैं। किसी की जीवन-प्रणाली को समझना किसी कवि की कृति को समझने के समान

है। कवि को तो शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है, परन्तु उस का अभिप्राय तो उन शब्दों से कहीं अधिक है जिनका वह प्रयोग करता है। उसके अभिप्राय का अधिकांश तो अनुमानगम्य ही होता है, पंक्तियों के बीच उसकी खोज करनी पड़ती है। यही वैयक्तिक जीवन-प्रणाली की दशा है जो अगाध और बहुत उलझी हुई सृष्टि हुआ करती है। मनोवैज्ञानिक को पंक्तियों के बीच में पढ़ना होगा; यह आवश्यक होगा कि जीवन-अभिप्राय परखने की कला वह सीखे।

इससे भिन्न बात सम्भव भी नहीं है। जीवन के अर्थ जीवन के पहले चार या पांच वर्षों में लगाए जाते हैं और यह अर्थ किसी हिसाब से नहीं लगाए जाते। इनके लिए अंधेरे में टटोलना, ऐसे भाव अपना लेना जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इशारों को समझना और परिभाषाओं से उलझना पड़ता है। इसी तरह श्रेष्ठता का ध्येय टटोलने और अनुमान से ही स्थिर किया जाता है। यह जीवन के प्रयत्नों का ध्येय एक गतिमान प्रवृत्ति बन जाता है, किसी पूर्व-ज्ञात स्थिर-बिन्दु की तरह नहीं रह जाता। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता के अपने ध्येय से इस तरह परिचित नहीं होता कि वह उसका पूरी तरह वर्णन कर सके। शायद उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों का परिचय हो परन्तु यह तो उसके जीवन-लक्ष्य का अंग-नात्र ही होंगे। जहां उद्देश्य स्पष्ट और स्पष्ट हो भी चुका हो, वहां भी उस उद्देश्य की ओर प्रयत्न और प्रगति के हजारों ढङ्ग हो सकते हैं। उनहरण के लिए एक आदमी डाक्टर बनना चाहेंगा, परन्तु डाक्टर बनने

के भी कितने अर्थ हो सकते हैं। यही नहीं कि शायद वह आन्तरिक रोगों की औपधि का विशेषज्ञ या निदान-शास्त्र में पारङ्गत होना चाहे, परन्तु अपने कार्य-कलाप और व्यवहार में वह अपने में और दूसरों में अपनी दिलचस्पी की जो मात्रा है उसे स्पष्ट करेगा। हमें मालूम पड़ेगा कि किस हद तक दूसरों का सहायक होने में अपने को उसने शिक्षित किया है और किस सीमा में अपनी सहायता को वह सीमित रखता है। किसी विशिष्ट हीन-भाव की परिपूर्ति-स्वरूप उसने यह अपना उद्देश्य बना लिया है; और उसके व्यवसाय अथवा दूसरे स्थानों पर उसकी अभिव्यक्तियों से हम उस विशिष्ट भाव का अनुमान लगा सकते हैं जिसकी परिपूर्ति वह करना चाहता है। उदाहरणके लिए हम प्रायः देखते हैं कि अपने बचपन में डाक्टरोंको मृत्यु की वास्तविकता से परिचय हो चुका होता है और मानव-जीवन के अनिश्चित पहलुओं में मृत्यु ने ही उन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। शायद किसी भाई की या माता पिता में से किसी की मृत्यु हो गई हो, और तदुपरान्त उनकी शिक्षा का विकास अपने वा दूसरों को मृत्यु के सामने अधिक सुरक्षित करनेकी राह को ढूँढने में हुआ हो। दूसरा मनुष्य शायद अपने उद्देश्य को अध्यापक बनने में प्रत्यक्ष करे; परन्तु यह बात हम जानते ही हैं कि अध्यापक किस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि एक अध्यापक में सामाजिक भावना की कमी हो तो अध्यापक बनने में उसके श्रेष्ठता के भावों का ध्येय अपने से छोटों पर प्रभुत्व करने का होगा, शायद अपने से दुर्बल और कम अनु-

व वालों में रह कर ही वह अपने को सुरक्षित अनुभव कर
के। एक ऐसा अध्यापक, जिसकी सामाजिक भावना पर्याप्त
मात्रा में विकसित हो चुकी है, अपने विद्यार्थियों से बराबरी का
उपहार करेगा। मानव की अवस्था को सुधारने की उसकी
अद्वितीय इच्छा होगी। यहां हमें यह लिख देना ही पर्याप्त होगा
कि अध्यापकों की सामर्थ्य और दिलचस्पी किस तरह अलग-अलग
कार की होती है और यह अभिव्यक्तियां उनके ध्येयों के लिए
किस तरह महत्वपूर्ण पाई जायंगी। जब एक ध्येय को स्थिर किया
जाता है तो उस व्यक्ति के सामर्थ्यों को उस ध्येय के उपयुक्त
मानने के लिए काटना-छांटना और सीमित करना पड़ता है;
अतः वह सम्पूर्ण उद्देश्य, वह मूल-प्रतिमा, सदा ही इन सीमाओं
के अन्दर रहती है और किसी-न-किसी तरह जीवन को दिये गए अर्थ
की और श्रेष्ठता के अन्तिम ध्येय के प्रति प्रयत्नों को प्रकाशित
करने की राह ढूँढ़ ही लेगी।

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की खोज करते हुए हमें सतह से नीचे
जानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से वह अपने ध्येय
को स्थिर करता है उसे उसी तरह बदल सकता है जिस तरह अपने
ध्येय की एक अभिव्यक्ति—व्यवसाय—को बदल सकता है। इस
की हम प्रचुर सामञ्जस्यता—व्यक्तित्व के एकत्व—की तलाश
कर सकते हैं। यह एकत्व तो सब अभिव्यक्तियों में स्थायी है।
हम एक साधारण त्रिकोण को लें और उसे भिन्न-भिन्न
दृष्टियों से देखें तो प्रत्येक दृष्टि में हमें नया त्रिकोण ही जान

पड़ेगा; परन्तु यदि हम ध्यान से देखें तो मात्सूम पड़ेगा कि प्रत्येक दशा में त्रिकोण वही है। इसी तरह ध्येय को प्रत्यक्ष करने की बात है। किसी एक अभिव्यक्तिमें ही ध्येय को पूर्णरूप से प्रत्यक्ष हुआ नहीं कह सकते परन्तु इसे हम सभी अभिव्यक्तियों में पहचान सकते हैं। हम किसी व्यक्ति से यह नहीं कह सकते—“श्रेष्ठता की ओर तुम्हारे प्रयत्न ऐसा या वैसा करने से सफल होसकेंगे—” श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न घटाए-बढ़ाए जा सकते हैं; और जो व्यक्ति स्वास्थ्य और साधारण दशा के जितना समीप होगा वह किसी एक दिशा के अवरुद्ध होने पर अपने प्रयत्नों के लिए कितनी ही नई दिशाएं ढूंढ सकता है। केवल पक्षाघात-रोगी (न्यूरोटिक) ही अपने ध्येय की स्थूल अभिव्यक्ति के विषय में इस तरह सोचता है—“मैं तो इसी दिशामें जाऊंगा, किसी भी दूसरी दिशा की ओर नहीं।”

किसी विशेष श्रेष्ठता के भाव और प्रयत्नों को परिलेखन करने के लिये का औत्सुक्य हमें न होना चाहिए, परन्तु सभी ध्येयों में एक बात हम एक समान पायेंगे—परमात्मा की तरह बनने का प्रयत्न। कई बार हम बच्चों को स्पष्टतया यह कहते भी सुनते हैं—“मेरी परमात्मा बनने की इच्छा है।” कई दार्शनिक भी इसी तरह सोचते रहे हैं, और कई ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो बच्चों को बचपन की तरह बनाने के लिए शिक्षित और अभ्यस्त करते हैं। पतन धार्मिक अनुशासनों में यही बात दीख पड़ती है, भक्त अपने को इस प्रकार बनाते थे कि वह ईश्वर-तुल्य हो जायें।

रतुल्य होने का यही विचार कुछ नम्रता से “महा-मानव” के
 गार ने निहित है। और अधिक न कह कर मैं इतना जरूर
 गा कि जब नीत्से (एक मशहूर जर्मन दार्शनिक) पागल हो
 गया तो स्ट्रिन्डबर्ग को लिखे एक पत्र में उसने अपने हस्ता-
 : “गहीड” (क़ूसीफ़ाईड) लिख कर किये। प्रायः पागल व्यक्ति
 नता के अपने ध्येय स्पष्टरूप में व्यक्त करते हैं। वह कहा
 ने है—“मैं नेपोलियन हूँ”—अथवा—“मैं चीन का सम्राट
 ”। सारे संसार के ध्यान का केन्द्र होने की, सभी ओर से देखे,
 रहे जाने की, सारे संसार की बातचीत सुनने की और उससे
 सारे तार से सम्बन्धित होने की, भविष्य को पहले से ही
 न लेने की, अतौकिक शक्तियाँ धारण करने की उनकी
 भाव रत्ती है। शायद अधिक बुद्धि-संगत तरीके से ईश्वर-
 नेय होने का उद्देश्य सब कुछ जानने की, संसार
 की बुद्धि हन्तगत करने की अथवा जीवन को प्रसर
 देने की इच्छा में प्रकट होता है। चाहे इस न्यांसारिक
 जगत् को हम प्रसर करना चाहें अथवा जन्म-जन्मान्तर तक
 प्रसर लेकर हम इस जगत् में आना चाहें, अथवा किसी दूसरे

व्याख्या हैं। यह एक अर्थ हैं, और कुछ हद तक हम सभी इस अर्थ के बन्धन में हैं—ईश्वर और ईश्वर से तद्रूपता। यहां तक कि नास्तिक भी ईश्वर को जीतने की, ईश्वर से ऊपर होने की इच्छा करता है, और हम देखते हैं कि श्रेष्ठता का यह उद्देश्य विशेषतया दृढ़ हुआ करता है।

श्रेष्ठता के उद्देश्य के एक बार स्थिर हो जाने के बाद पिछले जीवन-प्रणाली में कोई भूल नहीं की जाती। उस व्यक्ति को आदर्श और व्यक्त लक्षण उस स्थूल उद्देश्य तक पहुँचने के लिए बिलकुल उपयुक्त होते हैं; उनकी आलोचना नहीं की जाती। प्रत्येक समस्यात्मक बच्चा, प्रत्येक स्नायु रोगी, प्रत्येक शराबी, अपराधी अथवा विकृत-रति का अभ्यस्त (सेक्सुअल पर्वर्ट), जिसे उस श्रेष्ठता की दशा मान लिया हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त गति और हलचल कर रहा होता है। केवल उसके लक्षणों पर ही हमला करना असम्भव है। यह तो वही लक्षण जो निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए होने आवश्यक हैं। एक स्कूल में एक लड़के से जो अपनी श्रेणी में सबसे सुस्त और आलसी था उसके अध्यापक ने पूछा—“क्या बात है कि तुम अपना काम भली-भांति नहीं कर पाते हो?” उसने उत्तर दिया—“यदि मैं यहां सबसे आलसी लड़का रहूँ तो आप सदा मुझ ही से उलझे रहेंगे। आप कभी लड़कों पर ध्यान नहीं देते जो भले हैं, जो शोर-दङ्गा नहीं करते और अपना काम ठीक कर लाते हैं।” जब तक उस लड़के का वही उद्देश्य था कि अपने अध्यापक का ध्यान आकर्षित करे

पर प्रभुत्व करे, उसने ऐसा करने का सर्वोत्तम मार्ग खोज
या हुआ था। उससे उसका आलस्य छुड़वाने का यत्न निरर्थक
। इस आलस्य की तो उसे अपने उद्देश्यके लिए जरूरत है। वह
तकल ठीक कर रहा है, और यदि वह अपने व्यवहार को
तलने की कोशिश करे तो वह बेवकूफ होगा। एक दूसरा लड़का
। मे वड़ा आज्ञाकारी था लेकिन वह मन्द-बुद्धि दीख पड़ता था;
ल की पढ़ाई में भी वह पीछे रहता था और घर पर भी हाजिर-
गद नहीं था। उससे दो वर्ष बड़ा उसका एक भाई था, और
इ भाई अपनी जीवन-प्रणाली में इससे बिलकुल भिन्न था। यह
गाम्-बुद्धि और चुस्त था लेकिन अपनी शरारतोंकी वजह से सदा
ठिनाईमें पड़ जाया करता था। एक दिन छोटा भाई बड़े भाई से
। कहता सुना गया—“तुम्हारे जैसा शरारती होने से तो यही
गया है कि मैं ऐसा ही मन्द-बुद्धि रहूँ।” यदि हम उसके
ठिनाईयों से बचे रहने के उद्देश्य को ठीक ठहराएं तो उसकी
बुद्धि बगल में अक्षमन्दी थी। क्योंकि वह मन्द-बुद्धि था
। फिर उससे दूसरों को उम्मीद भी बहुत कम थी और यदि वह
। किया करता था तो उसका दोष उस पर मढ़ा नहीं जाता
। यदि उसका उद्देश्य ठीक समझा जाय तो उसका मन्द-बुद्धि न
। बेवकूफी कहलाए।

। यह सब उपचार-प्रथा तो यही रही है कि तत्त्वों पर हमला
। कर लें। वैयक्तिक मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण का निदान
। है—शौच की वे प्रसङ्ग में भी और शिक्षा के प्रसङ्ग में

भी । जब एक लड़का गणित में कमजोर होता है अथवा स्कूल से उसकी शिकायतें आती हैं, तो यह अर्थहीन होगा कि हम केवल इन्हीं बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करे और इन्हीं विषयों में अभिव्यक्तियों में उसका सुधार करने का प्रयत्न करें । शायद वह अध्यापक को ही तङ्ग करना चाहता हो ? शायद इस तरह के हरकतों करके अपना नाम कटवा कर स्कूल से ही छुट्टी पा लेना चाहता हो । यदि हम एक बात में उसे सुधार देंगे तो अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए वह नया रास्ता ढूँढ लेगा । ठीक ऐसा ही वयस्क स्नायु-रोगी होता है । उदाहरण के लिए हम मान लें कि वह सतत सिर-दर्द से पीड़ित रहता है । उसका सिर-दर्द उसे बहुत लाभदायक हो सकता है, और हो सकता है कि वह जरूरत के समय पर ही यह हुआ करे । अपने सिर-दर्द के वह समाज की उलझनों को सुलझाने से वह बच सकता है । वह सकता है सिर-दर्द तभी शुरू हो जब उसे अपरिचितों से भेंट करनी हो अथवा कोई नया निश्चय करना हो । इसके साथ दफ्तर के कर्मचारियों अथवा अपने परिवार और स्त्री के प्रति क्रोध होने का वहाना बनकर यह सहायक सिद्ध हो सकती है । हम क्यों समझें कि इस प्रकार परीक्षित साधनको वह त्याग देगा । उसे के आधुनिक दृष्टिकोण से तो जो दर्द वह अपने को देता है वह अच्छे काम में लगाई हुई पूंजी ही है । इस पूंजी से जिन-जिन लाभों की वह आशा कर सकता है वह सभी उसको प्राप्त हो सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि उसके सिर-दर्द की ऐसी परिभाषा

कर हम उससे इस लक्षण को वैसे ही दूर करवा सकते हैं
 जैसे बुद्ध के स्नायु-रोगियों को उनके लक्षणों से विजली के धक्के
 मक्का चीर-काड़ का डर दिखाकर हटाया जाता था। कदाचित्त
 इस लक्षण को औषधि-उपचार भी ठीक कर सके, और इस चुने
 हुए लक्षण को बनाए रखनेमें उसके लिए कठिनाइयां पैदा करदे।
 परन्तु जब तक उसका उद्देश्य यथा-पूर्व रहेगा तब तक एक लक्षण
 से हट जाने पर वह दूसरा खोज लेगा। सिर-दर्द के "ठीक" हो
 जाने पर नींद न आने का रोग अथवा कोई नया लक्षण लगा
 होगा। जब तक उसका उद्देश्य वही रहेगा, उसे उसकी प्राप्ति
 के धन करने ही हैं। ऐसे स्नायु-रोगी मितते हैं जो आश्चर्य-प्रद
 मीथान से पुराने लक्षण त्याग देते हैं और बिना किसी
 विशिष्टाहट के नए लक्षण उत्पन्न कर लेते हैं। वह स्नायु-रोग के
 लक्षणों को अपनाने में निपुण बन जाते हैं और अपने ज्ञान-
 भण्डार का नित्य नया विस्तार करते चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक-
 निजान-गन्त्र की किसी पुस्तक का पाठ उन्हें नई-नई स्नायविक
 कठिनाइयां बनना देगा जिनकी परीक्षा का अवसर उन्हें अब तक
 नहीं मिला। हमें तो उस ध्येय का जिसके लिए कि वह लक्षण
 बनना गया है, और श्रेष्ठता के साधारण उद्देश्य से उस ध्येय
 को ही मान-उत्थान है उसीकी ओर ध्यान रखना चाहिए।

माम लीजिए कि अपनी क्लास के कमरे में मैं एक सीढ़ी
 लगाया है, उस पर चढ़ता हूँ और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाकर
 लेख करता हूँ। मुझे जो भी देखेगा वही सोचेगा—"डाक्टर एड-
 म्स कायर ही पढ़ते हो गए हैं।" उन्हें यह नहीं पता है

सीढ़ी क्यों मंगवाई, ऊपर क्यों चढ़ा और उस अजीब दशा में क्यों बैठा हूँ । परन्तु यदि उन्हें यह पता हो कि—“वह ब्लैकबोर्ड पर इसलिए बैठना चाहता है कि जब तक वह दूसरे लोगों से स्पष्टरूप में ऊँचा और बड़ा न अनुभव करे तो वह अपने को ही अनुभव करता है, वह तभी अपने को सुरक्षित समझेगा जब वह वह ऊपर से अपनी क्लास को नीचा देख सके—” तो मुझे इतना पागल नहीं समझेंगे । अपने स्थूल उद्देश्य को प्राप्त करने का मैंने बढ़िया तरीका इस्तेमाल किया होगा । इस हालत में सीढ़ी भी बुद्धि-संगत जंचने लगेगी और उस पर चढ़ने के मेरे प्रयत्न भी योजनानुसार और सुघटित जंचने लगेंगे । केवल एक बात में ही मैं पागल कहलाऊँगा और यह श्रेष्ठता की मेरी परिभाषा होगी । यदि मुझे एक बात का विश्वास हो जाय कि मैंने अपने उद्देश्य को ठीक नहीं चुना है तभी मैं अपने तरीके को बदल सकूँगा । परन्तु यदि मेरा उद्देश्य यथापूर्व स्थिर रहे और मेरी सीढ़ी हटा ली जाय तो मैं देखूँगा कि किस हद तक उछल कूद करके मैं सफल हो सकता हूँ । ठीक ऐसे ही प्रत्येक रसायन-रोगी के साथ घीतती है; साधनों के चुनाव में वह किसी बात को भी बुरा नहीं समझता । वह आलोचना से दूर होता है । हम तो केवल उसके स्थूल उद्देश्य का सुधार कर सकते हैं । उद्देश्य को बदलने से मानसिक अभ्यास और दृष्टिकोण भी बदल जायेंगे । अब उसे पुरानी आदतों और पुराने रवैये की आवश्यकता नहीं रहेगी,

और नई आदतें और नया रवैया जो उसके नए उद्देश्य से मेल जायेंगे, उनकी जगह ले लेगा ।

यहाँ तीस वर्ष की आयु की उस स्त्री का उदाहरण लीजिए जो चिन्ता-ग्रस्त रहती थी । वह सहेलियां और मित्र बनाने की असमर्थता के रोग के उपचार के लिए मेरे पास आई । व्यवसाय की समस्या को सुलझाने में भी वह कुछ न कर पाई थी और परिणामस्वरूप अब तक अपने परिवार का बोझ बनी हुई थी । अब तक टैलेग्राफर अथवा सेक्रेटरी की छोटी-मोटी नौकरी वह करती भी थी परन्तु एक दुर्भाग्यमय नियति के फलस्वरूप उसके मालिक नवा ही उससे प्रेम जतलाने लगते थे और वह इतनी भयभीत हो जाती थी कि उसे दफ्तर छोड़ना पड़ता था । लेकिन उसे एक बार ऐसी जगह मिल गई जहाँ उसका मालिक उसमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेता था । इस पर उसने अपनेको इतना तिरस्कृत अनुभव किया कि वह नौकरी ही छोड़ दी । कई वर्षों से—मैं समझता हूँ कि आठ वर्षों से—उसका मनोवैज्ञानिक उपचार हो रहा था परन्तु उसका उपचार उसे सामाजिक शिक्षा देने में अथवा ऐसी स्थिति में ले जाने में सफल नहीं हो सका था जहाँ कि वह अपना जीविकोपार्जन कर सकती ।

जब मैंने उसे देखा तो उसकी जीवन प्रणाली का मूल उसके बचपन के आरम्भ के वर्षों में पाया । जो बचपन को समझने का प्रयत्न नहीं करता वह बयस्क को नहीं समझ सकता । वह अपने परिवार में सबसे छोटी, बड़ी सुन्दर और लाड प्यार के आधिक्य

के कारण बहुत बिगड़ चुकी थी। उस समय उसके माता-पिता धनी-मानी, सब तरह सम्पन्न थे और जैसे ही वह कोई इच्छा प्रकट करती तुरन्त ही उसे पूरा किया जाता था। जब मैंने यह सब सुना तो कहा, “क्यों—तुम्हें तो एक रानी की तरह पाला गया है।” उसने उत्तर दिया—“यह तो सच अचम्भे की बात है, क्योंकि मुझे सभी रानी कहकर ही पुकारा करते थे।” मैंने उसके सबसे पहले संस्मरण के विषय में पूछा। उसने बताया “जब मैं चार वर्ष की थी मुझे याद है कि एक बार मैं घर के बाहर गई और कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखा। ठहर-ठहर कर वह उछल पड़ते थे और चिल्लाते थे ‘चुड़ैल आ रही है।’ मैं बड़ी डर गई और जब घर पहुंची तब एक बूढ़ी स्त्री से, जो हमारे घर ही ठहरी हुई थी, मैंने पूछा कि क्या सच ही चुड़ैलें हुआ करती हैं। उसने जवाब दिया—‘हाँ—चुड़ैलें भी होती हैं, चोर भी, और डाकू भी, और तुम्हें उठा ले जाने के लिए वह आयंगे।’ इससे हम देख सकते हैं कि घर में अकेले रह जाने से वह डरने लगी और अपने इस डर को उसने अपनी सारी जीवन-प्रणाली में व्यक्त किया। घर को छोड़ने में वह अपने को दृढ़ और समर्थ नहीं पाती थी, और परिवार के सदस्यों को उसे हर प्रकारसे आश्रय देना, अथवा उसका ध्यान करना पड़ता था। एक दूसरा संस्मरण जो उसे याद था इस तरह था—“मुझे एक पुरुष पियानो सिखाने पर नियुक्त था, और एक दिन उसने मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने पियानो बजाना छोड़ा, मां के पास गई और उससे यह

दिया। उसके बाद पियानो सीखने की मेरी कभी इच्छा नहीं हुई।" यहाँ भी हमें जान पड़ेगा कि अपने और पुरुषों के बीच में काफी फासला रखने का अभ्यास उसने किया है, और उसका यौन-विकास (सेक्स्वल डिवलपमेंट) अपने को प्रेम से बचाए रखने के उद्देश्य के मुताबिक ही था। वह समझती थी कि प्रेम दुर्बलता की निशानी है। यहाँ मैं यह कह दूँ कि कई लोग प्रेम में होने पर दुर्बल अनुभव किया करते हैं; और कुछ हद तक वह ठीक होते हैं। यदि हम में प्रेम उमड़ आया है तो हम कोमल हो जायेंगे। एक दूसरे व्यक्ति में हमारी दिलचस्पी हमें अशान्ति का गिकार बना सकती है। केवल वही व्यक्ति प्रेम की पारस्परिक निर्भरता से बचे रहने का यत्न करेगा जिसका श्रेष्ठता संबंधी ध्येय यह कहता है—“मुझे कभी दुर्बल नहीं होना है, मुझे कभी भी अरक्षित नहीं रहना है।” ऐसे लोग अपने को प्रेम से दूर ले जाने का अभ्यास करते हैं और उसके लिए सन्यन्तया व्यक्त नहीं होते। आप प्रायः यह देखेंगे कि जब कभी वह अपने को प्रेम में पड़ने के खतरे में समझते हैं तो वह उस स्थिति को उपरास में ड़ा देते हैं। जिस व्यक्ति से वह समझते हैं कि उन्हें प्यारा है उसको वह खिल्ली उड़ाते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। इस तरह अपने दुर्बलता के भावों से वह बच निश्चयने की कोशिश करते हैं।

स्वरूप जब नौकरी के दिनों में मनुष्यों ने उससे प्रेम जतलाया तो वह आवश्यकता से अधिक प्रभावित हुई। नौकरी छोड़कर भाग जाने के अतिरिक्त उसे दूसरा मार्ग ही नहीं सूझा। अभी ये समस्याएँ उसे उलझाए हुए ही थीं कि उसके माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया और उसकी जी-हजूरी के दिन प्रायः समाप्त ही हो गए। उसने दौड़-धूप करके फिर ऐसे सम्बन्धी जमा कर लिये जो उसका ध्यान करने लग गए, परन्तु अब उसकी दशा इतनी सन्तोषप्रद नहीं थी। कुछ समय के बाद उसके सम्बन्धी ऊब जाते थे, और जितना वह समझती थी कि उसे ध्यान की जरूरत है उतना ही उसका ख्याल रखना बन्द कर देते थे। इस पर वह उन्हें भला-बुरा कहती थी और उन्हें बताती थी कि उसे इस तरह अकेला छोड़ देना कितना खतरनाक है। इस तरह स्वावलम्बी होने की दुर्घटना से वह अपने को बचाती रही। मुझे निश्चय है कि यदि उसके परिवार वालों ने उसका ध्यान रखना विलकुल छोड़ दिया होता तो वह पागल हो जाती। श्रेष्ठता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का उसके पास एक ही ढंग था और वह यह कि वह अपने परिवार को अपना पालन-पोषण करने पर मजबूर करे और इस तरह जीवन के सारे प्रश्नों को दूर रखने में सामर्थ्यवान हो। उसके मन में यही चित्र रहता था—“मैं इस भूमण्डल से सम्बन्धित नहीं हूँ, परन्तु एक दूसरे भूमण्डल से सम्बन्धित हूँ जहाँ कि मैं एक रानी हूँ। यह चुद्र दुनिया मुझे तिल भर भी

नहीं समझती और न मेरी महत्ता को स्वीकार करती है ।” इन विचारों की दिशा में वह एक पग और उठाती तो पागल हो जाती; परन्तु जब तक उसके पास छोटे-मोटे दूसरे साधन थे और वह अभी भी सम्बन्धियों को और परिवार के मित्रों को अपना ध्यान रखने के लिए जुटा सकती थी, उसने अन्तिम पग उठाने की जरूरत महसूस नहीं की ।

एक दूसरा उदाहरण लीजिए जहां कि हीनता और श्रेष्ठता दोनों प्रकार के भावों को स्पष्टतया पहचाना जा सकता है । मेरे पास एक सोलह वर्ष की एक ऐसी लड़की भेजी गई जो ६ या ७ वर्ष की आयु से चोरी करना सीख गई थी और १२ वर्ष की आयु से जब-तब रात-रात भर लड़कों के साथ घर से बाहर रहा करती थी । जब वह दो वर्ष की थी तो उसके माता-पिता में एक लम्बे और कटु संघर्ष के बाद तलाक हो गया था । उसकी मां नानी के पास रहने के लिए उसे ले गई और जैसा कि प्रायः हो जाता है, उसकी नानी ने लाड़-प्यार से उसे विगाड़ना शुरू किया । उसका जन्म तब हुआ था जब उसके माता-पिता में संघर्ष का जोर था । इसलिए उसका जन्म माता को प्रिय नहीं था । उसे कभी अपनी बेटी अच्छी नहीं लगी थी और उन दोनों में एक खिंचाव रहता था । जब लड़की मेरे पास आई तो मैंने दोस्ताना ढंग से बातचीत की । मुझे उसने बताया— “गुंमो चोरी करना अथवा लड़कों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, परन्तु मुझे तो मां को दिखाना होता है कि वह मुझे कायू

में नहीं रख सकती।” मैंने उससे पूछा—“तो क्या बदले की भावना से ऐसा करती हो ?” उसका उत्तर था—“शायद ऐसा ही।” उसकी इच्छा थी कि वह अपने को माता से अधिक बलवती सिद्ध कर सके, परन्तु यह उद्देश्य केवल उसके दुर्बल अनुभव करने के ही कारण था। उसका विचार था कि उसकी माता उसे पसन्द नहीं करती थी और वह हीन भावों से पीड़ित थी। श्रेष्ठता को दर्शाने का वह एक ही तरीका सोच सकी और वह उलझनें पैदा करना था। जब बच्चे चोरियां करते हैं अथवा किसी दूसरी तरह की बुराइयों में पड़ते हैं, तो प्रायः यह बदले की भावना से होता है।

एक पन्द्रह वर्ष की लड़की आठ दिन लापता रही। पकड़े जाने पर बच्चों के लिए एक विशेष अदालत में उसे ले जाया गया और वहां उसने ऐसी कहानी सुनाई कि ‘एक आदमी उसका अपहरण करके ले गया, वहां एक बन्द कमरे में आठ दिन तक एक खम्भे से बांधकर उसे रखा गया।’ इस कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। डाक्टर ने उससे बड़ी घनिष्टता से बातचीत की और सचाई कह देने के लिए प्रेरणा की। अपनी कहानी पर अविश्वास करने के लिए वह उस पर इतना क्रुद्ध हो गई कि उसने डाक्टर के मुंह पर तमाचा दे मारा। जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या बनना चाहती है। मैंने उसे यह विश्वास दिलाया कि मेरी दिलचस्पी केवल उसके

मविष्य में और उसे ठीक-ठीक सहायता दे सकने में है। जब मैंने उसके किसी स्वप्न के विषय में पूछा तो वह हंसी और यह स्वप्न बताया—“मैं एक शराब की दूकान में थी। जब मैं बाहर निकली तो मां मिली। कुछ ही देर में पिता भी आ गए और मैंने माता से कहा मुझे कहीं छिपा ले ताकि वह मुझे न देख सकें।” वह अपने पिता से भयभीत थी और उन्हींसे लड़ रही थी। वह उन्हें लजा दिया करते थे और क्योंकि वह दण्ड से डरती थी, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ता था। जहां भी झूठ बोलने का मामला दीखे, हमें उसका कारण कठोर माता अथवा पिता में तलाश करना पड़ेगा। झूठ तब तक बिलकुल ही निरर्थक होगा जब तक कि सच बोलना खतरनाक न समझा जाय। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस लड़की का कुछ हद तक अपनी माता से गह्योग था। अब मुझे इसने बताया कि कोई आदमी इसे शराब की दूकान में प्रलोभित करके ले गया था और वहां ही इसने आठ दिन बिताए। यह स्वीकार कर लेने में उसे अपने पिता से डर था; परन्तु साथ-ही-साथ उसका व्यवहार अपने पिता पर धान्यमणात्मक भाव से ही प्रेरित हुआ था। उसका विचार था कि उसके पिता ने उसे गुलाम बनाया हुआ है और उन्हें आघात पहुंचा कर ही वह अपने को विजयी अनुभव कर सकती है।

इस प्रकार के लोगों को, जिन्होंने श्रेष्ठता की ओर गलत कदम रखा है, किस तरह सहायता दी जा सकती है? यह इतना साफ नहीं है यदि हम यह समझ जायं कि श्रेष्ठता की ओर

प्रयत्न सभी मनुष्यों में होते हैं। यह समझ चुकने पर हम खुद को उनकी स्थिति में रखें और उनके संघर्ष से सहानुभूति करें। वह जो एक भूल करते हैं वह यह है कि उनके प्रयत्न जीवन की निरर्थक दिशा की ओर निर्दिष्ट होते हैं। श्रेष्ठता की ओर प्रगति ही सब मानव-सृजन के पीछे होती है और यही हमारी संस्कृति के संवर्धन का स्रोत भी होती है। क्रियाशीलता की इसी दिशा की ओर समस्त मानवीय जीवन आगे बढ़ता है—नीचे से ऊपर की ओर, ऋण से धन की ओर, पराजय से विजय की ओर। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की समस्याओं का वास्तव में सामना कर सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं वह वही होते हैं जो अपने प्रयत्नों में सभी को लाभ पहुँचाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, जो इस तरह आगे बढ़ते हैं कि दूसरे भी फायदा उठाएं। यदि लोगों से हम ठीक तरीके से बात करे तो उन्हें विश्वास दिलाने में हम कठिनाई नहीं पायेंगे। अन्त में लाभ और सफलता के सभी मानवीय-निष्कर्ष सहयोग की नींव पर ही टिके होते हैं। यह भूमि मानव-जाति का सांझा, सहयोग-मय स्थान है। व्यवहार, आदर्श, उद्देश्य, सक्रियता और चरित्र से हमारी इतनी ही अपेक्षा है कि इनकी प्रगति मानव-सहयोग की ओर होनी चाहिए। हम ऐसा व्यक्ति कहीं भी न पायेंगे जो पूर्णतया सामाजिक भावना रहित हो। स्नायु-रोगी और अपराधी भी इस ज्ञात-रहस्य से परिचित होते हैं। उनका इस सम्बन्ध में ज्ञान अपनी जीवन-प्रणाली को युक्ति-संगत सिद्ध करने के प्रयत्नों में

अथवा उत्तरदायित्व को दूसरों पर धोपने में प्रत्यक्ष होता है। पर हां, जीवन की उपयोगी दिशा की ओर बढ़ने में वह हिम्मत हार चुके होते हैं। एक हीन-भाव उन्हें कहता रहता है—“सहयोग में तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती।” जीवन की वास्तविक समस्याओं से वह मुख मोड़ लेते हैं और अपनी शक्ति का खुद को आश्वासन दिये रखने के लिए समस्याओं की छाया से जूझे रहते हैं।

भ्रम के मानवीय बटवारे में कितने ही प्रकार के स्थूल उद्देश्यों को स्थान मिल सकता है। शायद जैसा कि हमने देखा है सभी उद्देश्यों में कुछ-न-कुछ भूल सम्भव है, और आलोचना करने के लिए हमें कोई-न-कोई बात मिल ही जायगी। किसी बच्चे के लिए गणित में विशिष्टता प्राप्त करने में ही श्रेष्ठता रहेगी, दूसरे के लिए कला-कृति में, तीसरे के लिए शारीरिक शक्ति में। जिस बच्चे की पाचन-शक्ति दुर्बल होगी वह यह सोचने लगेगा कि उसे केवल आहार की समस्याओं का ही मुकाबला करना है। उसकी दिलचस्पी खाने-पीने के सामान पर ही केन्द्रित होने लगेगी क्योंकि वह सोचता है कि वह इसी तरह अपनी स्थिति दंड सुधार सकता है। परिणामस्वरूप वह एक चतुर रसोइया अथवा आहार-विज्ञान का अध्यापक बन सकता है। इन सभी विशेष उद्देश्यों में एक वास्तविक क्षति-पूर्ति के साथ-साथ कुछ सम्भावनाओं का परित्याग, अपने को सीमित करने का कुछ प्रयास हमें हीस पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम यह समझ सकेंगे

तब एक दार्शनिक को सोचने और अपनी पुस्तकें लिखने के लिए समाज से अपने को दूर हटाना पड़ता है, परन्तु यदि श्रेष्ठता के उद्देश्य के साथ सामाजिक भावना की प्रचुर मात्रा सम्बन्धित हो तो ऐसी भूल कभी भी गम्भीर नहीं होती। हमारे सहयोग को तो महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता हुआ करती है।

प्रारम्भिक संस्मरणा

क्योंकि प्रभुत्व की दशा तक पहुँचने का संघर्ष समूचे व्यक्तित्व की कुंजी के समान है, अतः व्यक्ति के मानस-जीवन (साहसिक लाइफ) के हर पहलू में हम इसे पायेंगे। इस सचाई को समझ जाने से किसी वैयक्तिक जीवन-प्रणाली से परिचय पाने के कार्य में हमें दो बड़ी सहायताएं मिलेंगी। पहली यह कि हम जहां से चाहें इस परिचयके कार्यको शुरु कर सकते हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति हमें एक ही दिशा की ओर ले जायगी— उसी अभिप्राय की ओर, अन्तर्तम की उसी गीतिका की ओर, जिसकी लय पर हमारे व्यक्तित्व का ताल चलता है। दूसरी यह कि सामान का वृहत् भण्डार हमें मिलता है। प्रत्येक शब्द, विचार अनुभूति अथवा इंगित, हमारे परिचय में वृद्धि करता है। किसी एक अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए यदि जल्दी में हम कोई भूल कर बैठें तो उसे सहस्रों दूसरी अभिव्यक्तियों द्वारा फिर से टेला-भाला और शुद्ध किया जा सकता है। हम तब तक स्थायी रूप से किसी एक अभिव्यक्ति का अर्थ निश्चित नहीं कर सकते जब तक 'संगपूर्ण' में उसका स्थान नहीं समझ लेते, परंतु प्रत्येक अभिव्यक्ति एक ही बात कह रही होती है, प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रश्न के उत्तर की ओर ही हमें प्रेरित करती है। हम तो एकाग्रता के उन वस्तु-शास्त्र-वेत्ताओं की तरह हैं जिन्हें

मिट्टी से बने बर्तनों के टुकड़े, हथियार, औजार, मकानों की ध्वस्त दीवारें, टूटे-फूटे स्मारक और भोजपत्र के लेख मिलते हैं, और इन्हीं अ-भ्रंश टुकड़ों से एक समस्त नगर के जीवन को जानना शुरू करते हैं जो बहुत दिन पूर्व नष्ट हो चुका है। परन्तु यहां तो हम ऐसी चीजों से व्यस्त हैं जो नष्ट नहीं हो चुकी, हम मानव-सत्ता के अन्तर से सम्बन्धित पहलुओं सहित एक जागृत व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे सम्मुख अपने अभिप्राय और अर्थ का नित-नूतन प्रकाश किया करता है।

किसी मनुष्य को समझ लेना सहज काम नहीं है। कदाचित् सब मनोविज्ञान-शास्त्रों में से वैयक्तिक मनोविज्ञान को पढ़ना-सीखना और उसका अभ्यास करना कठिन है। हमें तो सदैव 'सम्पूर्ण' की ओर कान लगाने पड़ते हैं। हमें तब तक संशय और सन्देह नहीं छोड़ना है जब तक कि कुंजी बिल्कुल प्रत्यक्ष न हो जाय। किस तरह एक मनुष्य दरवाजे के भीतर प्रवेश करता है, किस तरह वह प्रणाम करता है, हाथ मिलाता है, किस तरह मुसकराता है, किस तरह बातचीत करता है, ऐसी छोटी-छोटी अनगणित चेष्टाओं से हमें संकेत इकट्ठे करने हैं। हो सकता है कि किसी बात में हम धोखे में आ जायें, परन्तु सुधारने अथवा पुष्टि करने के लिए कितने ही दूसरे इंगित हमें मिलेंगे। स्वयं उपचार भी सहयोग में अभ्यास और सहयोग में परीक्षा के समान है। हम तभी सफल हो सकते हैं जबकि हमारी उसमें हादिक दिलचस्पी हो। हमें उसकी आंखों से देखने और

उसके कानों से सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी सांझी समझ-बूझ में उसे अपना भाग प्रदान करना ही है। हमें उसके दृष्टिकोण और उसकी कठिनाइयों को मिलकर एक साथ सष्ट करना है। यदि हम यह भी अनुभव करें कि हमने उसे समझ लिया है तब भी जब तक वह न समझ ले तो हमारे ठीक होने की गवाही कौन देगा? एक पटुता-हीन सत्य कभी सम्पूर्ण सत्य नहीं हो सकता; यह तो यही दरशाता है कि हमारी समझ पर्याप्त नहीं थी। कदाचित् इसी बात को पूर्णतया समझ न सकने के कारण दूसरे मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने “नकारात्मक और स्वीकारात्मक स्थानान्तर” (नैगेटिव और पाजिटिव ट्रांसफरेंसिज) के विचार को प्रस्तुत किया है। यह ऐसे सिद्धान्त हैं जो वैयक्तिक मनोविज्ञान में नहीं मिलते। जिस रोगी को बिगाड़े जाने की लत पड़ चुकी है, हो सकता है कि उसे बिगाड़ने से सरलता से उसका सौहार्द जीत लिया जाय; परन्तु दूसरों पर हावी होने की उसकी इच्छा उसके अन्दर स्पष्ट जान पड़ेगी। यदि हम उसका निरादर करें या उस पर ध्यान न दें तो हम तुरन्त उसकी शत्रुता के भागी बनेंगे। वह उपचार कराने से इन्कार कर देगा, अथवा उपचार को वह केवल अपने को न्याय-संगत सिद्ध करने या हमसे अफसोस प्रकट करवाने के लिए जारी रखेगा। उसे बिगाड़कर अथवा उसका निरादर करके हम उसे कोई सत्यता नहीं पहुँचा सकते। हमने तो उसे एक मनुष्य की तरह मान्यता के प्रति दिलचस्पी दिखाती हैं। इन दिलचस्पी से

ऊंची कोई सच्ची या निजेतर (आब्जेक्टिव) दिलचस्पी नहीं है। उसके अपने लाभ के लिए और दूसरों की भलाई के लिए उसकी भूलों का पता लगाने के उद्देश्य से हमको उससे सहयोग करना ही है। इस ध्येय को सामने रखने से “परिवर्तनों” को उकसाने का, अपने को पूर्णतया ज्ञानी दरशाने का, अथवा उसे परमुखापेक्षी बनाने और अनुत्तरदायित्व की दिशा में गिरा देने का भय नहीं रह जायगा।

अन्तर्तम की अभिव्यक्तियों में से सबसे अधिक प्रत्यक्षदर्शी (रिवीलिंग) तो किसी व्यक्ति के संस्मरण हुआ करते हैं। उसके संस्मरण तो उसे उसकी सीमाएं और परिस्थितियों के अभिप्राय जतलाने वाली वे बातें हुआ करती हैं जिन्हें वह हरदम साथ लिये घूमता है। “आकस्मिक संस्मरण” (चान्स मेमोरीज) तो कभी नहीं होते; उन अनगिनत प्रभावों में से जिनका कि एक व्यक्तिको सामना करना पड़ता है वह केवल उन्हें ही याद रखनेके लिए चुन लेता है जिनके विषय में (चाहे कितना ही अनजाने) वह यह अनुभव करता है कि उसकी परिस्थिति से वह घनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। इस प्रकार उसके संस्मरण तो ‘मेरी आत्मकथा’ के समान होते हैं—ऐसी कथा जिसे अपने को जागरूक रखने अथवा दिलासा देने के लिए, अपने उद्देश्य पर एकनिष्ठ टिके रहने के लिए, पुराने अनुभवों के साधन से भविष्य की अनुभूत क्रिया-प्रणाली वरत कर मुकाबला करने की तैयारी के लिए वह दोह-

राना रहता है। संस्मरणों का प्रयोग एक विशेष प्रकार की चित्त-
 अवस्था (मूड) बनाये रखने के लिए तो स्पष्टतया दैनिक व्यवहार
 में देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कहीं हार हो जाय
 और उससे वह निरुत्साहित हो तो वह हार के पिछले अवसर
 याद करने लग जाता है। यदि वह उससे व्याकुल हो तो उसके
 सब संस्मरण भी अवसादमय हो जाते हैं। जब वह आत्हाद और
 उल्लास लिये हुए अपने को साहसी अनुभव करे तो वह दूसरे
 प्रकार की स्मृतियाँ चुनता है। जिन घटनाओं को वह चुनता है
 वह सुन्दर होती हैं, वह उसके आशावाद की सम्पुष्टि करती हैं।
 इसी तरह यदि वह यह अनुभव करे कि किसी समस्या से वह
 घिर चुका है तो ऐसी स्मृतियों का आवाहन करेगा जो उसकी
 ऐसी चित्त-अवस्था बनाने में सहायता देंगी जिसमें उसे उस
 समस्या से जूझना है। अतः संस्मरण प्रायः वैसा ही उद्देश्य पूरा
 करते हैं जैसा कि स्वप्न। जब किन्हीं निर्णयों पर पहुँचना होता
 है तो कितने ही मनुष्योंको उन परीक्षाओं के विषयमें स्वप्न आते
 हैं जिनमें वह उत्तीर्ण हो चुके हैं। अपने निर्णयों को वह परी-
 क्षाओं के रूप में लेते हैं और उसी चित्त-अवस्था का पुनर्सृजन
 करना चाहते हैं जिसमें कि वह पहले भी सफल हो चुके हैं।
 किसी वैयक्तिक जीवन-प्रणाली में चित्त-अवस्था की भिन्नताओं
 के विषय में जो कहा जा सकता है वही साधारणतया उसकी
 चित्त-अवस्था के निर्माण और अवशेष के विषय में कहा जा

सकता है। एक उदासीन पुरुष यदि अपनी सफलता और आनंद की घड़ियां गिनने लगे तो वह उदासीन नहीं रह सकता। वह अपने मन को यह कहकर समझाता है—“मैं सारा जीवन अभागा रहा हूँ”; और तदनुसार वह उन्हीं घटनाओं की याद करेगा जिनका अर्थ वह अपने दुर्भाग्य में लगा सकता है। संस्मरण जीवन-प्रणाली के विरोध में कभी नहीं हो सकते। यदि किसी व्यक्ति के श्रेष्ठता के उद्देश्य की यह मांग है कि—“दूसरे लोग सदा मेरा तिरस्कार करते हैं—” तो वह उन्हीं घटनाओं को चुनेगा जिन्हें कि अपमान का अर्थ दे सके। जैसे-जैसे और जिस हद तक उसकी जीवन-प्रणाली में परिवर्तन होगा, उसके संस्मरण भी वैसे-ही-वैसे बदलते जायेंगे, उसे भिन्न घटनाएं याद हो आयंगी अथवा जो घटनाएं उसे याद हैं उनके नये और भिन्न अर्थ वह लगाने लगेगा।

॥

प्रारम्भिक संस्मरणों का विशेष महत्व होता है। एक तो वे जीवन-प्रणाली का प्रारम्भिक रूप सरलतम अभिव्यक्ति में दिखाते हैं, दूसरे हम उनसे यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे को लाड़-प्यार से विगाड़ा जा रहा था अथवा उसकी उपेक्षा की जा रही थी। किस हद तक दूसरों से सहयोग करने की वह शिक्षा पा रहा था किससे सहयोग करना उसे पसन्द था, उसके सामने क्या उलझनें थीं और किस तरह वह उनसे संघर्ष कर रहा था। ऐसे बच्चे की प्रारम्भिक स्मृतियों में जिसे आंखों की कमजोरी से देखने में कठिनाई होती हो और जिसने ध्यान से देखने की

आदत डाल ली हो—हम दृष्टि-सम्बन्धी संस्मरण पार्यंगे। उसकी स्मृति इस तरह शुरू होगी—“मैंने चारों ओर देखा...”, अथवा वह रङ्ग-रूप का वर्णन करेगा। एक बच्चा जिसे चलने-फिरने में कठिनाई हुई हो, जो चलना, भागना अथवा कूदना चाहता रहा हो, इन्हीं इच्छाओं को अपने संस्मरणों में प्रकट करेगा। जो दिलचस्पियां और इच्छाएं वचपन से ही याद हैं वह निश्चित ही किसी व्यक्ति की मुख्य दिलचस्पी और इच्छा के करीब होंगी; और यदि हमें किसी की मुख्य दिलचस्पी का पता चल जाय तो हम उसके उद्देश्य और उसकी जीवन-प्रणाली से भी परिचित हो जाते हैं। यही बात प्रारम्भिक संस्मरणों को व्यावसायिक शिक्षण के क्षेत्र में इतने महत्व की बनाती है। हम बच्चे के माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रति सम्बन्ध भी खोज सकते हैं। या संस्मरण सही हैं या गलत, यह अधिक महत्व की बात नहीं है, इनके विषय में सर्वाधिक महत्व की बात तो व्यक्ति का वा निष्कर्ष है जिसे वह दर्शाते हैं—“वचपन में भी मैं ऐसा या वैसा व्यक्ति था—” अथवा—“वचपन में भी मैंने संसार को ऐसा पाया।”

सबसे अधिक ज्ञानदायक तो वह ढङ्ग है जिससे कि वह अपनी कहानी कहना शुरू करता है, वह पहली-से-पहली घटना जिसे या याद कर सकता है। पहला संस्मरण ही व्यक्ति के जीवन के प्रति मौलिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देगा जो उसके तत्पश्चात् का पहला सन्तोषप्रद स्मृतीकरण होता है। इससे हमें

एक ही दृष्टि में उस विन्दु को देखने का अवसर मिल जाता है जिसे कि उसने अपने विकास का प्रारम्भ मान लिया हुआ है। मैं कभी भी किसी व्यक्तित्व का विवेचन पहला संस्मरण बिना पूछे नहीं करता। कभी-कभी लोग कोई उत्तर नहीं देते अथवा यह कह देते हैं कि कौनसी घटना पहले हुई इसका उन्हें भान ही नहीं है, परन्तु यह बात भी स्वयं अप्रत्यक्ष पर प्रकाश डालने वाली है। हम जान सकेंगे कि वह अपने मौलिक अभिप्राय पर बातचीत नहीं करना चाहते और वह सहयोग के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे साधारणतया लोग अपने प्रारम्भिक संस्मरणों पर बहस करने के लिए तैयार हुआ करते हैं। वह उन्हें केवल घटना के रूप में लेते हैं और उनमें छिपे अर्थों को नहीं समझते। शायद ही कोई प्रारम्भिक संस्मरण के अर्थ समझता हो, और इस तरह बहुत-से लोग जीवन में अपना उद्देश्य, दूसरों से अपने सम्बन्ध और परिस्थितिके विषय में अपने विचार बिल्कुल साधारण तरीके और बिना किसी भिन्नक के पहले संस्मरणों के माध्यम से अङ्गीकार कर लेते हैं। पहले संस्मरणों में दिलचस्पी की एक और बात यह है कि वह सूत्र-रूप में गुथे हुए और सरल होते हैं, और इससे हम उनका प्रयोग बड़े पैमाने पर अन्वेषण और परीक्षण में कर सकते हैं। स्कूल की किसी क्लास के लड़कों को हम अपने प्राथमिक संस्मरण लिखने के लिए कह सकते हैं; और यदि हम उनका अर्थ लगाना जानते हों तो हर लड़के का बड़ा महत्वपूर्ण चित्र हम पा लेते हैं।

उदाहरण के लिए मैं यहां कुछ प्रारम्भिक संस्मरण देता हूँ और उनका अर्थ लगाने की कोशिश करता हूँ। इन संस्मरणों के अतिरिक्त इन व्यक्तियों के विषय में मैं और कुछ नहीं जानता—यह भी नहीं जानता कि वह बच्चे हैं या वयस्क। उनकी प्राथमिक स्मृतियों में हम जो अर्थ पायेंगे उसे उनके व्यक्तित्व की दूसरी अभिव्यक्तियों से हमें मिलाना पड़ेगा परन्तु अपने अभ्यास और अनुमान लगाने के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम उनका प्रयोग तो कर ही सकते हैं। हमें यह पता चल जायगा कि क्या बात ठीक हो सकती है और एक स्मृति की दूसरी स्मृति से हम तुलना कर सकेंगे। विशेषता हम यह जान सकेंगे कि कोई व्यक्ति मत्प्रेम की शिक्षा पा रहा है अथवा इसके विरुद्ध, वह सफल है अथवा निरुत्साहित, क्या वह दूसरों का समर्थन और ध्यान पाए रखना चाहता है अथवा आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र होना चाहता है, क्या वह कुछ 'प्रदान' करने के लिए भी तैयार है अथवा केवल लेने के लिए ही चिन्तित है।

१—"क्योंकि मेरी बहन..." यह देखना महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति और वातावरण के कौनसे व्यक्ति प्राथमिक संस्मरणों में स्थान पाते हैं। जब यह व्यक्ति बहन हो तो हम प्रायः गर्वित इस अनुमान में ठीक होंगे कि वह व्यक्ति बहन से बहुत प्रभावित हुआ है। बहन ने इस दूसरे बच्चे के विकास पर दृष्टि डाली हुई है। आधारभूततया हम दोनों में एक होड़, प्रतिद्वन्द्विता, उत्पन्न है—इसलिए कि वह दोनों किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे

हों और हम समझ सकेंगे कि इस तरह की होड़ विकासमें अधिक कठिनाइयां डाल देती हैं। जब बच्चा प्रतिद्वन्द्वितामें जूझा हुआ हो तो वह दूसरोंमें अपनी दिलचस्पी उस तरह नहीं पैदा कर सकता जब कि वह दूसरों से दोस्ती से सहयोग करने को तैयार हो। अस्तु, हमें निष्कर्षों पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए—शायद यह दोनों बच्चे अच्छे मित्र ही रहे हों।

“क्योंकि मेरी बहन और मैं परिवार में सबसे छोटे थे, मुझे तब तक स्कूल नहीं जाने दिया गया जब तक कि वह भी (जोकि छोटी थी) स्कूल जाने योग्य नहीं हो गई।” अब छिपी हुई प्रतिद्वन्द्विता स्पष्ट है। मेरी बहन मेरी राह का कांटा थी। वह छोटी थी, लेकिन मुझे उसके लिए रोक रखा गया। उसने मेरी सम्भावनाओं को सीमित किया। यदि संस्मरण का यही अर्थ ठीक है तो हमें इस लड़के अथवा लड़की के विचारों की अपेक्षा करनी चाहिए—“मेरे जीवन में सबसे बड़ा खतरा तो तब पैदा होता है जब कोई मेरे लिए बाधा बन जाता है और मेरे स्वतन्त्र विकास को रोकता है।” शायद यह संस्मरण किसी लड़की का है। यह बहुत सम्भव नहीं है कि किसी लड़के को तब तक रोक रखा जाय जब तक कि उसकी छोटी बहन स्कूल जाने योग्य न हो जाय।

“तदनुसार हमने पढ़ाई एक ही दिन शुरू की।” इस प्रकार की शिक्षा को इस स्थिति की लड़की के लिए हम अच्छी नहीं कह सकते। शायद इससे उस पर यही प्रभाव पड़ जाय कि क्यों-

कि वह बड़ी है, उसे पीछे ही रुकना चाहिए। जो भी हो हम देखते हैं कि इस लड़की ने तो इस बात का यही अर्थ लगाया है। उसका विचार है कि उसकी छोटी बहन का पक्ष लेकर उसकी उपेक्षा की जाती है। इस उपेक्षा का उत्तरदायित्व वह किसी के कंधों पर डालेगी, और शायद वह माता को ही अपराधी ठहराए। हमें यह जानने पर आश्चर्य होना चाहिए कि वह अधिकतर पिता की ओर झुक गई और पिता की लाडली बनने की उसने कोशिश की।

“मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन हम पहले-पहल मृत गये तो माता ने हर-एक को बताया कि किस तरह वह अपने को अकेली अनुभव करती रही। उसने कहा—दोपहर बाद मैं जितनी ही बार दरवाजेके बाहर भागकर गई और लड़कियोंकी राह देखती रही। मुझे ख्याल आता था जैसे कि वह कभी नहीं आयेंगी।” यहां उसने माता का वर्णन कर दिया है, और यह ऐसा वर्णन है जो उसे बुद्धिपूर्वक व्यवहार करते हुए नहीं दिखाता। यह तो लड़कीका बनाया हुआ माताका चित्र है। “सोचती थी कि हम कभी नहीं आयेंगी—” स्पष्ट है कि माता में ममता थी और लड़कियां इस ममता से परिचित थीं, परन्तु साथ-ही-साथ वह चिन्तित रहने वाली और आतुरतापूर्ण थी। यदि लड़की से हम बातचीत कर सकते तो माता के छोटी लड़की के प्रति पक्ष-पातपूर्ण व्यवहार की और बातें वह हमें बताती। लेकिन ऐसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार से भी हम हैरान नहीं होंगे क्योंकि

परिवार के सबसे छोटे सदस्य से प्रायः सदा ही लाड़-प्यार किया जाता है। इस समूचे प्राथमिक संस्मरण से मैं इस नतीजे पर पहुँचूँगा कि बड़ी लड़की को यह विचार रहा है कि छोटी बहनकी प्रतिद्वन्द्विता के कारण वह आवद्ध रही है। बड़ी उमर में ईर्ष्या और प्रतिद्वन्द्विता की सम्भावना और भय रहेगा। हमें यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होगा कि यदि वह अपने से कम आयु की सभी औरतों को नापसन्द करे। कुछ लोग सारी उमर भर अपने को बूढ़ा अनुभव किया करते हैं और बहुत-सी ईर्ष्यालु स्त्रियाँ अपने से छोटी आयु की स्त्रियों से अपने को हीनतर अनुभव किया करती हैं।

२—“मेरी सर्व-प्रथम स्मृति तो अपने नाना की शव-यात्रा की है, जबकि मैं तीन वर्ष की थी।” यह एक लड़की ने लिखा है। मृत्यु के सत्य ने उस पर गम्भीर प्रभाव डाला है। इसका क्या अर्थ है? मृत्यु को उसने जीवन के प्रति अतीव अनिश्चितता और सबसे बड़े भय के रूप में देखा है। बचपन में जो बटनाएँ उससे बीतीं उनसे उसने यह निष्कर्ष निकाला—“नाना मर सकते हैं।” शायद हमें यह भी पता चले कि वह नाना की बड़ी लाड़ली थी और लाड़-प्यार से उन्होंने उसे बिगाड़ रखा था। प्रायः सभी नाना अपने दोहतों को बिगाड़ा करते हैं। बच्चों की ओर उनकी जवाबदेही माता-पिता से कम हुआ करती है और प्रायः उनका यत्न होता है कि बच्चे उनसे घुल-मिल जायँ और वह दिखा सकें कि अब भी वह उनका प्यार पा सकते हैं।

हमारी संस्कृति बड़े वृद्धों के लिए अपनी योग्यता में विश्वास रखना नहीं सिखाती और कई बार भिन्न-भिन्न तरीकों से इस विषय में वह विश्वस्त होना चाहते हैं—उदाहरण के लिए गगड़ा लदनकर। यहां हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि ताना ने इस लड़की को, जबकि वह बच्ची ही थी, बिगाड़ रखा था और इसी लाड़-प्यार ने उन्हें बच्चे की गहरी स्मृति में उतार दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई, बच्ची ने इसे बड़ा आघात समझा, जैसे एक साथी और भक्त उससे छिन गया।

“उन्हे कफन में पड़ा हुआ—सफेद और शान्त—देखना मुझे खूब याद है।” एक तीन वर्ष के बच्चे को मैं नहीं समझता हूँ कि एक मृत शरीर देखने की इजाजत देना ठीक बात है। कम-से-कम बच्चे को इस दृश्य को देखने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। मुझे कितने ही बच्चों ने बताया है कि किसी शव को देखकर वह कितनी गम्भीरता से प्रभावित हुए हैं और वे इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकते। यह लड़की भी इसे नहीं भूल सकती। ऐसे बच्चे मृत्यु के भय को कम करने की अथवा उसे बरा में बरने की कोशिश किया करते हैं। प्रायः उनकी सीढ़ी अभिलाषा डाक्टर बनने की हो जाया करती है। वह सोचते हैं कि शीत से लबने के लिए डाक्टर ही दूसरों से अधिक उपयुक्त हूँ। यदि किसी डाक्टर से उसकी पहली स्मृति के सम्पर्क में आ जाय तो प्रायः उसमें किसी-न-किसी मृत्यु का संस्कार रहेगा। “कफन में पड़ा हुआ, सफेद और शान्त...”

यह स्पष्टतया दीखने वाली घटना का संस्मरण है। यह लड़की शायद दर्शक प्रकार (विज्वल टाइप) की है जो दुनिया को अच्छी तरह देखने में दिलचस्पी लेते हैं।

“और कब्रिस्तान में जबकि शव को कब्र में उतारा गया तो कठोर बक्से के नीचे से रस्सियों को निकालने की बात भी मुझे याद है।” फिर वह बता रही है जो कुछ कि उसने देखा और हमें यह निश्चय हो जाता है कि वह ठीक दर्शक प्रकार की ही है। “इस अनुभवसे यह परिणाम हुआ कि जब अपने किसी सम्बन्धी, मित्र अथवा परिचित के परलोक-गमन की बात मैं सुनती हूँ तो भय से कंपकंपी आ जाती है।”

मृत्यु ने जो उस पर गम्भीर प्रभाव डाला है वह फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि उससे बात करने का मुझे अवसर मिलता तो मैं पूछता—“बड़ी होकर तुम क्या बनना चाहती हो?” और कदाचित् वह यह उत्तर देती कि “डाक्टर”। यदि वह कोई उत्तर न देती अथवा इस प्रश्न से बचना चाहती तो मैं स्वयं ही कहता—“क्या तुम डाक्टर अथवा नर्स बनना पसन्द नहीं करोगी?” जब वह “परलोक-गमन” की बात करती है तो यह बात मृत्यु के डर से परिपूर्ति (कम्पेन्सेशन) का एक ढंग मालूम पड़ती है। उसके संस्मरण से वैसे हमें यह ज्ञान हुआ है कि उसके नाना का उसके प्रति मैत्री का व्यवहार था, वह दर्शक प्रकार की है और उसके मन में मृत्यु को बड़ा महत्व दिया जाता है। जीवन का जो अर्थ उसने समझा है वह है—“हम सबको मरना है।”

निस्संदेह यह सत्य है, परन्तु सभी में यही मुख्य दिलचस्पी हो, ऐसा इन नहीं पायेंगे। दूसरी बातें भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर सकती हैं।

३—“जब मैं तीन वर्ष की थी, मेरे पिता...” ठीक आरम्भ में ही पिता का वर्णन आरम्भ हो गया है। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह लड़की माता से अधिक अपने पिता में दिलचस्पी लेती थी। पिता में दिलचस्पी विकास के दूसरे पहलू की बात हुआ करती है। पहले तो बच्चा माता ही में अधिक दिलचस्पी लेता है क्योंकि पहले एक या दो वर्ष में माता से सहयोग बनिष्ठ हुआ करता है। बच्चे को पद-पद पर माता की जरूरत हुआ करती है और वह नितान्त उसी पर निर्भर होता है, बच्चे की सभी आन्तरिक अभिलाषाएं माता से ही सम्बन्धित होती हैं। यदि बच्चा पिता की ओर झुक जाय तो माता तो जैसे हार चुकी। इसका अर्थ है कि बच्चा अपनी परिस्थिति से सन्तुष्ट नहीं है। ऐसा प्रायः परिवार में किसी छोटे बच्चे के जन्म पर हुआ करता है। इस संस्मरण में यदि हमें छोटे बच्चे का पता चले तो हमारे अनुमान की सन्पुष्टि हो जायगी।

“मेरे पिता ने हमारे लिए टट्टुओं का जोड़ा खरीदा।” अब देखा कि दो बच्चे हैं; दूसरे बच्चे के विषय में कुछ और सुनने के लिए हम लालायित हैं। “उनकी लगाम पकड़कर वह उन्हें घर में लाए। मेरी धरन जो कि मुझसे तीन वर्ष बड़ी थी...” हमें * माता-पिता के बदलना पड़ेगा। हम सोचते थे कि यह लड़की

बड़ी बहन होगी परन्तु यह तो छोटी सिद्ध हुई। कदाचित् बड़ी बहन माता की अधिक लाड़ली हो और इसी कारण इस लड़की ने अपने पिता और दो टट्टुओं के तोहफे का वर्णन किया है।

“मेरी बहन ने एक लगाम को पकड़ा और बड़ी शान से बाजार से गुजरी।” बड़ी बहन की जीत का यह नमूना देलिया। “मेरा अपना टट्टू दूसरे के पीछे तेज चलता हुआ, सरपट चला गया—” यह परिणाम है उसके—बहन के अगुआ बनने का—“और मैं मिट्टी में औंधे मुंह घिसटती गई। जिस अनुभव की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी उसका इस तरह भद्दा अन्त हुआ।” उसकी बहन जीत चुकी है, उसने वाजी मार ली है, यदि मैं ध्यान नहीं करूंगी, तो मेरी बहन सदा ही जीतेगी। मैं तो हमेशा हारती हूँ, हमेशा मिट्टी में गिरी रहती हूँ। सुरक्षित होने का तो यही उपाय है कि सबसे आगे रहा जाय।” हम यह भी समझ सकते हैं कि बहन माता के प्रसंग में भी जीत चुकी है, और यही कारण है कि छोटी बहन अपने पिता की ओर झुक गई।

“यह बात भी कि वाद में घुड़सवारी में मैं बहन से कहीं बढ़-चढ़ गई मेरी इस निराशा को जरा मध्यम नहीं कर सकी।” हमारे अनुमान अब सही ठहरे हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों बहनों में कैसी होड़ रही है। छोटी सोचा करती थी, “मैं सदा पीछे रहती हूँ, मुझे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे दूसरों से कहीं आगे होना चाहिए।” इस प्रकार के बच्चों का

मैंने वर्णन किया है—यह प्रायः दूसरी सन्तान अथवा सबसे छोटी सन्तान में से हुआ करते हैं और किसी-न-किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं और उस आदर्श से आगे बढ़ने का उदात्त यत्न करते हैं। इस लड़की के संस्मरण उसके दृष्टिकोण को दृढ़तर करते हैं, जैसे कि स्मृति उससे कहती रहती है—यदि कोई मुझसे आगे होगा तो मेरे लिए खतरा पैदा हो जायगा। मुझे तो हमेशा ही प्रथम रहना है।

४—“मेरा प्रारम्भिक संस्मरण तो सहफिलों और दूसरे सामाजिक जलसों में बड़ी बहन द्वारा जो कि मेरे जन्म के समय १८ वर्ष की थी, ले जाये जाने का है।” यह लड़की अपने को समाज के एक अंग की तरह याद करती है, शायद इस संस्मरण में दूसरों से अधिक सहयोग की भावना हमें मिले। इससे १८ वर्ष की बहन ने इसके प्रति माता का कर्तव्य निभाया। परिवार में इसी बड़ी बहन ने लाड़-प्यार से इसे विगाड़ा, परन्तु बुद्धिमत्ता दिखाकर बच्चे की दिलचस्पी दूसरों तक फैलाई जान पड़ती है।

“क्योंकि पार लड़की के परिवार में मेरे जन्म तक मेरी बहन ही एक लड़की थी, अतः यह स्वाभाविक था कि मेरा प्रदर्शन करने पर तुल्य हो।” यह बात तो जैसा हमने सोचा था वैसी सती गती गारुस दी। जब किसी बच्चे का “प्रदर्शन” किया जाता है तो सम्भव है कि सम्प्रदान की जगह प्रशंसा पाने में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। “इसलिए जबकि मेरी लड़की ही थी, वह मुझे बाहर धुलाने लगी। इन सहफिलों में

विषय में मुझे जो एक बात याद है वह यह है कि कुछ-न-कुछ बोलने के लिए मुझे सदा प्रेरित किया जाता था, “इन्हें अपना नाम बताओ—और इसी तरह की दूसरी बातें ।” शिक्षाका यह गलत ढंग है—हमें यह जानकर अचम्भा नहीं होना चाहिए कि यह लड़की तुतलाती हो अथवा बोलनेके विषयमें इसे अन्य कठिनाइयां पेश आती हों । जब कोई वच्चा तुतलाता है तो प्रायः इसका कारण यही होता है कि उसकी बोली में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाई जाती थी । दूसरों से साधारण ढंग से और बिना खिंचाव के बात करने के स्थान पर इसे आत्म-बोधिक (सेल्फ-कान्शस) और प्रशंसा का इच्छुक होना सिखाया गया ।

“मुझे यह भी याद है कि मैं कुछ कहा नहीं करती थी और परिणामस्वरूप सदा ही घर पहुँच कर मुझे झिड़कियाँ पड़ा करती थीं । हुआ यह कि मैं घर से निकलने और लोगों को मिलने-जुलने से घृणा करने लगी ।” हमें अपने अनुमान को बिलकुल ही बदल डालना है । अब हमें स्पष्ट है कि इसकी प्राथमिक स्मृति का अर्थ है—“मुझे दूसरे लोगों के सम्पर्क में लाया गया परन्तु मुझ यह भला नहीं लगा । इन्हीं अनुभवोंके कारण तभी से मैं ऐसे सहयोग से घृणा करती हूँ ।” हम आशा करते हैं कि अब भी वह लोगों से मिलना-जुलना नापसन्द करती है । हम समझते हैं कि उनसे मिलनेपर वह झिझकसे भरी और आत्म-बोधिक होगी और यही सोचती रहेगी कि उसके लिए चमकना तो आवश्यक है लेकिन साथ ही वह यह अनुभव करती रहेगी कि उससे ऐसी

अपेक्षा करना ज्यादाती है। मानव में सरलता और बराबरी के विरुद्ध उसे शिक्षा मिली है।

५—“मेरे आरम्भिक वचन में एक घटना बड़ी विशिष्ट है। जब मैं चार वर्ष की थी तो मेरी परनानी हमें मिलने आई।” हमने देखा है कि किस तरह नानियां अपने दोहत्तों को बिगाड़ देती हैं; परनानियां उनसे किस तरह का व्यवहार करती हैं इस का अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ। “जब वह हमारे पास ही थी, हमारे परिवार की चार पीढ़ियों की एक तस्वीर ली गई।” यह लड़की अपनी परिवार-वंशावली में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। क्योंकि अपनी परनानी का मिलने के लिए आना और तस्वीर का बिचना उसे खूब याद है हम शायद यह निष्कर्ष निकाल सकें कि अपने परिवार से उसका घना सम्बन्ध है। यदि हम ठीक हों तो हम जान सकेंगे कि उसकी सहयोग करने की सामर्थ्य अपने परिवार की सीमाओं को नहीं लांघ पाती।

“मुझे साफ याद है मोटर पर चढ़कर हम एक दूसरे शहर में गये और वहां फोटोग्राफर की दूकान पर अपने कपड़े बदल कर गेने कमीज बंद हुए सफेद कपड़े पहन लिये।” शायद यह लड़की भी वर्णव प्रभार की है। “चार पीढ़ी की इकट्ठी तस्वीर खिंचने से पहले मेरे भाई और मेरी एक तस्वीर उतारी गई।” परिवार में लिपिकी फिर प्रत्यक्ष होती है। उसका भाई भी परिवार का ही भाग है और मेरा अनुमान है कि भाई से इसके सम्बन्ध के कारण मैं एक और बड़ी बातें सुनेंगे। “मेरे पास ही एक कुर्सी

की बाजू पर उसे बिठलाया गया और एक चमकदार लाल गेंद पकड़ने के लिए उसे दी गई।" यहां भी देखी गई बातें खूब याद हैं। "मैं कुर्सी के एक ओर खड़ी थी और पकड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं दिया गया।" यहां लड़की का मुख्य अन्तरभाव स्पष्ट होता है। वह अपने से कहती है कि भाई का पक्षपात होता है। हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि छोटे भाई के जन्म और उस द्वारा सबसे छोटे होने और लाड-प्यार के स्थान के छिन जाने को उसने पसन्द नहीं किया था। "हमें मुसकराने को कहा गया।" उसका मतलब है—“उन्होंने मुझे मुसकराने की कोशिश की, परन्तु मैं किस वृत्ते पर मुसकराती ? उन्होंने मेरे भाई को सिंहासन पर बिठाया और एक चमकदार लाल गेंद भी दिया, परन्तु उन्होंने मुझे क्या दिया ?” ।

“उसके बाद चार पीढ़ी वाली तस्वीर खींची गई। मेरे सिवाय सबने अपना अच्छे-से-अच्छा ढंग बनाने का यत्न किया। मैं नहीं मुसकरा सकी।” परिवार के विरुद्ध उसका रवैया आक्रामक है क्योंकि परिवार उससे भला नहीं बरतता। इस प्रथम संस्मरण में हमें यह बताना वह नहीं भूल सकी कि उसके परिवार का उसके प्रति क्या व्यवहार था। “जब मेरे भाई को कहा गया तो वह बड़े अच्छे ढंग से मुसकराया। वह बड़ा चतुर था। आज तक अपनी तस्वीर खिचवाने से मुझे घृणा है।” इस प्रकार के संस्मरण हमें उस तरीके का पर्याप्त अन्तर्ज्ञान देते हैं जिस द्वारा कि हममें से बहुत-से जीवन से परिचय पाते हैं। हम एक

अनुभूति लेते हैं और इसका प्रयोग कितनी ही प्रकार की क्रियाओं का औचित्य सिद्ध करने में करते हैं। हम उससे निष्कर्ष निकालते हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वही निष्कर्ष वास्तविक सत्य हो। प्रत्यक्ष है कि वह तस्वीर उतरवाते समय उसे अच्छा अनुभव नहीं हुआ था। वह अब भी तस्वीर खिंचवाने से घृणा करती है। साधारणतया हम यही पायेंगे कि इसी तरह कोई व्यक्ति यदि किसी बात से घृणा करता है तो वह अपनी नापसंदगी के लिए कोई कारण चुन लेता है, अपने अनुभवों में से कोई ऐसा अनुभव चुन लेता है जिस पर उस नापसंदगी का औचित्य सिद्ध करने का सारा बोझ डाला जा सके। इस प्रथम संस्मरण ने लेखिका के व्यक्तित्व को जानने के दो मुख्य आधार दिये हैं। पहला तो यह कि वह दर्शक प्रकार की है। दूसरा, जोकि पहले से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कि अपने परिवार से उसके घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। प्रथम स्मृति का सारा क्रिया-क्षेत्र परिवार की सीमा में ही घुम रहा है। कदापि सामाजिक जीवन के लिए यह उपयुक्त भी नहीं है।

यहां तहखाने हों और वहां शराब हो। यह तो अन्वेपण की एक यात्रा थी। यदि अभी ही हमें निष्कर्ष निकाल लेने हों तो इन दो बातों में से एक का अनुमान हम लगा सकते हैं—कदाचित् यह लड़की नई-नई परिस्थितियों का मुकाबला करना पसन्द करती है और जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण उत्साहपूर्ण है। दूसरी ओर कदाचित् उसका मतलब है कि ऐसी दृढ़ आत्म-शक्ति के लोग हैं जो हमें गुमराह कर सकते हैं और फंसा सकते हैं। स्मृति का शेष हिस्सा इन अनुमानों में हमारी सहायता कर सकेगा। “कुछ देर बाद हमने निश्चय किया कि हम एक बार फिर स्वाद चखेंगे और तदनुसार हमने अपनी इच्छा-पूर्ति करनी आरम्भ की।” यह लड़की हिम्मत वाली है। यह स्वतन्त्र होना चाहती है। “कुछ ही समय में मेरी टांगों में चलने-फिरने की हिम्मत न रही। तहखाना नमी से भरा हुआ था क्योंकि हमसे शराब फर्श पर फैल गई थी।” अब देखिए किस तरह एक नशे-विरोधी का जन्म होता है।

“मुझे नहीं मालूम कि क्या यह घटना मेरे शराब-विरोध और दूसरी नशीली चीजों की नापसन्दगी से किसी तरह सम्बन्धित है।” एक छोटी-सी घटना को जीवनके प्रति समस्त दृष्टिकोण का फिर कारण बनाया जा रहा है। यदि हम व्यावहारिक बुद्धि से इस पर ध्यान दें तो इस घटना में हमें कोई ऐसा भारी महत्व नहीं मिलेगा जिससे कि ऐसे परिणाम तक पहुँचा जाय। लेकिन इस लड़की ने मादक पेय पदार्थों से घणा करने का गुप्त रीति से

इसे ही कारण बनाया हुआ है। कदाचित् हमें यह पता चले कि यह एक ऐसी स्त्री थी जो सीख गई थी कि भूलों से किस तरह गिरा ग्रहण की जाय। कदाचित् यह बिल्कुल ही स्वतन्त्र स्वभाव की हो और यह जानने पर कि यह गलती में है सच ही अपने में सुधार करने की इच्छुक हो। सम्भव है कि चरित्र की यह विशिष्टता उसके सारे जीवन को प्रभावित करे, जैसे कि वह कह रही हो—“मैं भूलें करती हूँ, परन्तु जब यह जान जाती हूँ कि वह भूलें हैं तो उन्हें सुधार लेती हूँ।” यदि ऐसा है तो वह बहुत भले प्रकार की है: सक्रिय, अपने प्रयत्नों में उत्साहपूर्ण, अपनी परिस्थिति को नित्य सुधारती हुई और जीवन बिताने के सर्वोत्तम मार्ग को सदा खोजने वाली।

उन सब उदाहरणों में हम केवल अनुमान की कला में ही गिरा ले रहे हैं, और यह जानने से पहले कि हमारे निष्कर्ष ठीक थे हमें उन व्यक्तित्वों की कितनी दूसरी अभिव्यक्तियों की विवेचना करनी पड़ेगी। अब हम कुछ उदाहरण अपनी दिनचर्या से लें जहाँ कि व्यक्तित्व की एकता अपनी सभी अभिव्यक्तियों में देखी जा सकेगी।

एक पैंतीस बरस का मनुष्य, जो चिन्ता सम्बन्धी स्नायविक-रोग से पीड़ित था, मेरे पास उपचार के लिए आया। उसे चिन्ता नहीं पेरती थी जब वह घर से बाहर होता था। कभी-कभी नौकरी करने पर वह सज्जूर होता था, परन्तु जैसे ही उसे किसी दम्बर से मिलता था वह वही दिन रोता और चीखता रहता था।

तथा रात को घर लौटकर मां के पास बैठकर ही चुप हो पाता था। जब उससे प्रथम संस्मरण के विषय में पूछा गया तो उसने कहा—“जब मैं चार बरस का था मुझे अपने घर में खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क को देखना और लोगों को काम करते हुए देखने में बड़ा आनन्द आता था।” दूसरों को काम करते हुए वह देखना चाहता है। खुद खिड़की पर बैठकर केवल उन्हें देखना ही चाहता है। यदि उसकी दशा में परिवर्तन करना है तो हम ऐसा उसे उसके इस विश्वास से छुड़ाकर ही कर सकेंगे कि वह दूसरों के काम में सहायक नहीं हो सकता। अब तक उसने यही सोचा है कि जीने का तरीका दूसरों का सहारा पाने में ही है। हमें उसका सारा रवैया ही बदलना है। उसे बुरा कहकर तो कुछ नहीं बनेगा। दवाइयां देकर या पौष्टिक पदार्थ देकर उसे विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। उसकी आरम्भिक स्मृति अल-बत्ता हमारे लिए यह आसान कर देती है कि उसे ऐसा काम सुझाएं जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। उसकी मुख्य दिलचस्पी दूसरों को काम करते हुए देखने में है। हमें पता चला कि उसकी दूर की नजर कमजोर थी, और इस कमी के कारण वह सदा दृष्ट्य बातों को अधिक ध्यान देता रहा है। जब उसने व्यवसाय सम्बन्धी समस्याको सुलभाना शुरू किया तो उसकी प्रवृत्ति थी कि महज देखता-भर रहे, काम न करे। परन्तु यह दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं। उपचार के बाद जब वह ठीक हो गया तो उसने ऐसा व्यवसाय ढूँढ लिया जो उसकी मुख्य दिलचस्पी से मेल

खाता था। उसने कला-कृतियों की एक दूकान खोल ली और इस तरह अपनी शक्ति अनुसार मानवीय श्रम-विभाजन में अपना हिस्सा बंटाने में सफल हुआ।

एक वत्तीस वर्ष की आयु का मनुष्य जिसे वाक-रोध (ऐफे-जिया) का रोग था मेरे पास उपचार के लिए आया। वह फुस-फुसाहट से अधिक जोर से बोल नहीं सकता था। उसकी ऐसी दशा दो वर्ष से थी। इसका आरम्भ उस दिन हुआ जब उसका पांव केले के छिलके पर फिसला और वह एक मोटर-टैक्सी के दरवाजे से जा टकराया। दो दिन उसे उल्टी होती रही और उस के दाढ़ सिर दर्द उसे दवाए रहा। इसमें सन्देह नहीं कि उसके दिमाग को आघात पहुंचा था; परन्तु, क्योंकि उसके गले में कोई आन्त्रिक परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल दिमाग का आघात ही इस बातकी पूरे तौरसे व्याख्या नहीं कर सकता था कि वह बोल क्यों नहीं सकता था। लगभग दो महीने तक वह बिलकुल ही गूंगा रहा। यह दुर्घटना अब अदालतमें पेरा थी; मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ। उसका कहना है कि दुर्घटना के लिए टैक्सी-ड्राई-वर ही उत्तरदायी है और इसलिए हरजाने का दावा उसने टैक्सी की कंपनी पर किया है। हम समझ सकते हैं कि दावेके मुकदमे

तथा रात को घर लौटकर मां के पास बैठकर ही चुप हो पाता था। जब उससे प्रथम संस्मरण के विषय में पूछा गया तो उसने कहा—“जब मैं चार बरस का था मुझे अपने घर में खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क को देखना और लोगों को काम करते हुए देखने में बड़ा आनन्द आता था।” दूसरों को काम करते हुए वह देखना चाहता है। खुद खिड़की पर बैठकर केवल उन्हें देखना ही चाहता है। यदि उसकी दशा में परिवर्तन करना है तो हम ऐसा उसे उसके इस विश्वास से छुड़ाकर ही कर सकेंगे कि वह दूसरों के काम में सहायक नहीं हो सकता। अब तक उसने यही सोचा है कि जीने का तरीका दूसरों का सहारा पाने में ही है। हमें उसका सारा रवैया ही बदलना है। उसे बुरा कहकर तो कुछ नहीं बनेगा। दवाइयां देकर या पौष्टिक पदार्थ देकर उसे विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। उसकी आरम्भिक स्मृति अल-बत्ता हमारे लिए यह आसान कर देती है कि उसे ऐसा काम सुझाएं जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। उसकी मुख्य दिलचस्पी दूसरों को काम करते हुए देखने में है। हमें पता चला कि उसकी दूर की नजर कमजोर थी, और इस कमी के कारण वह सदा दृष्टव्य बातों को अधिक ध्यान देता रहा है। जब उसने व्यवसाय सम्बन्धी समस्याको सुलझाना शुरू किया तो उसकी प्रवृत्ति थी कि महज देखता-भर रहे, काम न करे। परन्तु यह दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं। उपचार के बाद जब वह ठीक हो गया तो उसने ऐसा व्यवसाय ढूँढ लिया जो उसकी मुख्य दिलचस्पी से मेल

खाता था। उसने कला-कृतियों की एक दूकान खोल ली और इस तरह अपनी शक्ति अनुसार मानवीय श्रम-विभाजन में अपना हिस्सा बंटाने में सफल हुआ।

एक बत्तीस वर्ष की आयु का मनुष्य जिसे वाक-रोध (ऐफे-जिया) का रोग था मेरे पास उपचार के लिए आया। वह फुस-फुसाहट से अधिक जोर से बोल नहीं सकता था। उसकी ऐसी दशा दो वर्ष से थी। इसका आरम्भ उस दिन हुआ जब उसका पांच केले के छिलके पर फिसला और वह एक मोटर-टैक्सी के दरवाजे से जा टकराया। दो दिन उसे उल्टी होती रही और उस के बाद सिर दर्द उसे दबाए रहा। इसमें सन्देह नहीं कि उसके दिमाग को आघात पहुंचा था; परन्तु, क्योंकि उसके गले में कोई आङ्गिक परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल दिमाग का आघात ही इस बातकी पूरे तौरसे व्याख्या नहीं कर सकता था कि वह बोल क्यों नहीं सकता था। लगभग दो महीने तक वह बिलकुल ही गूंगा रहा। वह दुर्घटना अब अदालतमें पेश थी; मुकदमा अभी समाप्त नहीं हुआ। उसका कहना है कि दुर्घटना के लिए टैक्सी-ड्राइवर ही उत्तरदायी है और इसलिए हरजाने का दावा उसने टैक्सी की कम्पनी पर किया है। हम समझ सकते हैं कि दावेके मुकदमे में इसी प्रकार का कोई बड़ा आघात दिखाकर उसकी स्थिति बेहतर रहेगी। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह प्रपञ्ची है। परन्तु ऊंचा बोलने के लिए उसे कोई बड़ी प्रेरणा नहीं मिली। अर्थात् उस दुर्घटना के आकस्मिक आघात के बाद बोलने में

उसे सच्ची कठिनाई भी पेश आई हो और अब इस दशा को बदलने का उसे कोई कारण नहीं दीखा ।

इस रोगीने अपना गला गलों के विशिष्ट डाक्टर को दिखाया, लेकिन डाक्टर को कोई बीमारी समझ नहीं आई । अपनी पहली स्मृतिके विषयमें पूछने पर उसने बताया—“पीठके बल लेटा हुआ मैं पालने में झूल रहा था । मेरे देखते-देखते पालने का बांध खुल गया, पालना गिर गया और मुझे खूब चोट लगी ।” गिरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन यह व्यक्ति गिर जाने पर अधिक महत्त्व दे रहा था । गिरने के भय पर उसका ध्यान केन्द्रित हो चुका है । यह उसकी मुख्य दिलचस्पी बन गया है । “मेरे गिरने के साथ ही दरवाजा खुला और मां अन्दर आई और अतीव दुखी हुई ।” गिरने के कारण वह माता के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सका । परन्तु यह स्मृति एक उलाहने के बराबर भी है—“जितना उसे मेरा ख्याल करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया ।” इसी तरह वह टैक्सी-ड्राइवर भी गलती पर था और वह कम्पनी भी जिसकी वह टैक्सी थी । इनमें से किसीने भी उसका उचित ध्यान नहीं किया । यह जीवन-प्रणाली लाड-प्यार से बिगड़े एक बच्चे की है: यह दूसरों को अपने लिए उत्तरदायी ठहराना चाहता है । उसकी दूसरी स्मृति में भी यही बात दोहराई गई है । “पांच वर्ष की अवस्था में मैं बीस फुट नीचे गिरा और मेरे ऊपर लकड़ी का एक भारी फट्टा था । पांच मिनट तक मैं कुछ बोल नहीं सका ।” यह व्यक्ति तो बोली गंगा बैठने में चतुर दीखता है । उसने इसी

का अभ्यास किया है और गिरने को बोलने से इन्कार करने का कारण बना लेता है। हम इसे कारण नहीं समझ सकते; परन्तु जान पड़ता है कि वह इसे कारण समझता है। इस ढङ्ग का उसे अभ्यास है, और अब जब कि वह गिरता है तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि वह बोल नहीं सकता। उसका उपचार तभी सम्भव है जब कि वह यह समझ जाय कि यह भूल है—गिरने और बोली बन्द होने में कोई सम्बन्ध नहीं, विशेषतया यदि वह यह समझ ले कि किसी दुर्घटना के बाद दो वर्ष तक उसे फुसफुसाते फिरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अपने संस्मरण में वह यह भी बता देता है कि यह समझना उसके लिए कठिन क्यों है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा—“मेरी माता बाहर आई। वह बड़ी उत्तेजित दीख पड़ती थी।” दोनों अवसरों पर उसके गिरने से माता उत्तेजित हुई और उसका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। यह एक ऐसा बच्चा था जो लाड़-प्यार चाहता था, दूसरों के ध्यान का केन्द्र बनना चाहता था। हम समझ सकते हैं कि इन आप-बीती दुर्घटनाओं का मुआवजा वह किस रूप में लेना चाहता है। लाड़-प्यार से विगड़े दूसरे बच्चे ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होने पर ऐसा शायद ही करें। लेकिन यह सम्भव है कि वाणी-विकार के ढङ्ग का उन्हें पता न चल सके। यह तो हमारे रोगीकी विशिष्टता है; अपने अनुभवों से जिस जीवन-प्रणाली की उसने रचना की है यह उसीका अंश है।

एक छत्तीस वर्ष का नवयुवक मेरे पास यह शिकायत लेकर

आया कि वह किसी सन्तोषप्रद व्यवसाय की तलाश नहीं कर सकता। आठ वरस हुए उसके पिता ने उसे दलाली के काम में डाला था; परन्तु इस काम को उसने कभी पसन्द नहीं किया और हाल ही में छोड़ भी दिया। उसने किसी दूसरे काम की तलाश की; परन्तु सफल नहीं हुआ। उसे नींद न आने की भी शिकायत थी और आत्म-हत्या के विचार उसे रह-रहकर सताया करते थे। जब दलाली का काम उसने छोड़ दिया, तो वह घर छोड़कर भाग गया और किसी दूसरे शहर में नौकरी ढूँढ ली; परन्तु एक पत्र में अपनी माता की बीमारी का समाचार पाकर वह परिवार के साथ ही रहने के लिए लौट आया।

इस आप-बीती से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी माता ने लाड-प्यार करके इसे बिगाड़ रखा था और इसका पिता इस पर अपना प्रभुत्व जमाकर रखना चाहता था। कदाचित् हमें यह भी पता चले कि इसका जीवन पिता की कठोरता के विरुद्ध विद्रोह था। जब परिवार में उसकी दशा के विषय में उससे पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि अपने माता-पिता का वह सबसे छोटा बच्चा और एक ही लड़का था। उसकी दो बहनें थीं, बड़ी सदा उस पर रौब छाँटा करती थी और छोटी भी भिन्न नहीं थी। उसके पिता लगातार उसे टोका करते थे और उसे यह बात बहुत चुभती थी कि सारा परिवार ही उस पर प्रभुत्व जमाता था। केवल माता ही उसकी मित्र थी।

१४ वर्ष का होने तक वह स्कूल जाता रहा। उसके बाद उसके

पिता ने एक कृषि-विद्यालय में उसे प्रविष्ट करवा दिया ताकि खेती के लिए जिस भूमि को खरीदने की वह योजना बना रहा था उस में वह सहायक हो सके। यह लड़का स्कूल में अच्छी तरह पढ़ता रहा परन्तु उसने यही फैसला किया कि वह खेती-बाड़ी का काम नहीं करेगा। फिर उसके पिता ने उसे दलाली के दफ्तर में जगह ले दी। यह हैरानी की बात है कि वह आठ वर्ष तक इस काम में जुटा रहा; परन्तु इसका कारण वह यह देता है कि जहां तक सम्भव था वह माता के लिए कुछ करना चाहता था।

वचन में वह ढीला, सुस्त और डरपोक था; अंधेरे और अकेलेपन से वह भय खाता था। हम जब भी किसी ढीले वच्चे के विषय में सुने तो हमें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो उसे उसके लिए साफ-सुथरा रखा करता है। जब हम ऐसे वच्चे की बात सुनें जो अंधेरे से डरता हो और अकेला छोड़ा जाना ना-पसन्द करता हो तो हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिस का ध्यान वह आकृष्ट कर सकता है और जो उसे आश्वासन दिया करता है। इस नवयुवक के लिए वह व्यक्ति इसकी माता थी। दोस्त बनाना इसने कठिन समझ लिया था परन्तु अपरिचितों में काफी हद तक वह मिल-जुल सकता था। उसने कभी प्रेम नहीं किया था, प्रेम में उसकी दिलचस्पी भी नहीं थी और वह कभी विवाह नहीं करना चाहता था। अपने माता-पिता की विवाहावस्था को वह सुखी नहीं समझता था; और इससे हम समझ सकेंगे कि क्यों अपने लिए उसने विवाह की बात भुला रखी थी।

दलाली के काम में लगे रहने के लिए अब भी उसका पिता दबाव डाला करता है। स्वयं वह विज्ञापन के व्यवसाय में जाना चाहता है परन्तु उसे निश्चय है कि इस व्यवसाय की तैयारी के लिए परिवार की ओर से उसे रुपया पैसा नहीं मिलेगा। हर बात में हमें स्पष्ट होगा कि उसकी हरकतों का उद्देश्य अपने आचरण से पिता को नाराज करना ही था। जब वह दलाली के दफ्तर में था तो उसे यह नहीं सूझा, चाहे वह आत्म-निर्भर भी हो चुका था कि वह अपनी कमाई का प्रयोग विज्ञापन-कला के सीखने में करे। यह बात तो पिता पर एक नई मांग के रूप में वह अब सोचता है।

उसका प्रथम संस्मरण स्पष्टतया लाड-प्यार से बिगड़े एक बच्चे के कठोर पिता के विरुद्ध शिकवे को दर्शाता है। उसे याद है कि किस तरह वह पिता के होटल में काम किया करता था। प्लेटों को साफ करना और उन्हें एक मेज से दूसरे मेज पर रखना उसे पसन्द था। लेकिन इनसे जिस प्रकार वह गोल-मोल करता था उससे उसके पिता को क्रोध आ गया और ग्राहकों के सामने ही उन्होंने इसे थप्पड़ मार दिया। अपने प्रारम्भिक अनुभव को वह यह सिद्ध करने में प्रकट करता है कि इसका पिता उसका शत्रु है और उसका सारा जीवन उसी के विरुद्ध संघर्ष का रहा है। अब भी काम करने की उसकी कोई सच्ची इच्छा नहीं है, उसे तो पिता को आघात पहुँचा कर ही पूर्ण रूप से सन्तोष मिलेगा।

आत्म-हत्या के उसके विचार भी बखूबी समझे जा सकते हैं। प्रत्येक आत्म-हत्या एक शिकवा हुआ करती है, और आत्म-हत्या

की बात सोचकर जैसे वह कहता है—“मेरा पिता हर अपराध का दोषी है।” अपने व्यवसाय में उसकी असन्तुष्टि भी पिता के विरुद्ध निर्दिष्ट है। पिता जो भी योजना प्रस्तुत करता है, पुत्र उसे रद्द कर देता है, परन्तु यह तो लाड-प्यार से विगड़ा बच्चा है और स्वतन्त्ररूप से व्यवसाय नहीं कर सकता। वास्तव में वह काम ही नहीं करना चाहता; वह तो खेलना चाहता है; परन्तु माता से उस का कुछ सहयोग अभी शेष है। परन्तु अपने पिता से संघर्ष उसकी नींद न आने की लत की किस तरह व्याख्या दे सकता है ?

यदि वह सो नहीं सकता तो अगले दिन काम के लिए उसकी तैयारी सन्तोषप्रद नहीं है। उसका पिता काम करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है परन्तु लड़का तो थका हुआ है और काम नहीं कर सकता। निस्सन्देह वह यह कह सकता है—“मैं काम नहीं करना चाहता; मुझसे जवर्दस्ती नहीं चल सकती।” परन्तु उधर माता के प्रति उसका लगाव है और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति। यदि वह काम करने से साफ इन्कार कर दे तो उसके परिवार के सदस्य सोचेंगे कि यह तो एकदम निराशाजनक निश्चला और उसके भरण-पोषण से मुंह मोड़ लेंगे। उसे तो एक अच्छे वहाने की जरूरत है; और वह इस प्रत्यक्षतः अनिच्छित दुर्भाग्य—नींद न आने से—उसे प्राप्त हो जाता है।

पहले तो उसने कहा कि उसे कभी स्वप्न नहीं दीखते, परन्तु बाद में उसे एक सपना याद आया जो उसे बार-बार दीक्षा करता है। उसे स्वप्न में दीखता है कि कोई दीवार पर गेंद फेंकता है और

गेंद हमेशा उछलकर दूर जा गिरता है। देखने में यह स्वप्न निरर्थक जान पड़ता है। क्या इस स्वप्न और उसकी जीवन-प्रणाली में किसी सम्बन्ध की हम खोज लगा सकते हैं। हमने इससे पूछा—“फिर क्या होता है ? जब गेंद उछलकर दूर जा गिरती है तो तुम्हें कैसा लगता है ?” उसने बताया—“जब-जब भी वह दूर उछलता तो मेरी नींद उचट गई।” अब उसने नींद न आने के रोग की सारी रचना स्पष्ट करके रख दी है। वह इस स्वप्न का प्रयोग घड़ी की घंटी की तरह नींद से जागने के लिए करता है। वह कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य उसे आगे बढ़ाने के लिए धक्का देता है, उससे वह काम करवाने के लिए, जिन्हें वह नापसन्द करता है, मजबूर करता और फेरता है। वह स्वप्न देखता है कि कोई दीवार पर गेंद फेंक रहा है। इसी वक्त वह हमेशा जाग जाया करता है। परिणामस्वरूप अगले दिन वह थका-थका-सा रहता है, और थके होने पर काम नहीं कर सकता। उसका पिता इस विषय में चिन्तित रहता है कि वह काम किया करे, और इस तरह घुमा-फिराकर वह अपने पिता को पराजित कर देता है। यदि हम इसकी पिता के विरुद्ध लड़ाई को देखें तो ऐसे साधन अपनाने पर हमें उसे बड़ा बुद्धिमान् मानना होगा। लेकिन उसकी जीवन-प्रणाली अपने अथवा दूसरों के लिए बहुत सन्तोषप्रद नहीं है और उसे बदलने के लिए हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए।

जब मैंने उसके स्वप्न की व्याख्या कर दी तो उसे यह स्वप्न

दीखना बन्द होगया, परन्तु उसने बताया कि अब भी कभी-कभी रात को वह जाग जाया करता है। स्वप्न को जारी रखने की हिम्मत तो उसमें अब नहीं है क्योंकि उसने देखा कि स्वप्न के उद्देश्यका पता चल सकता है, परन्तु अगले दिनके लिए अब भी वह अपने को थका लेता है। उसे सहायता देने के लिए हम क्या करें; इसका एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि पिता के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदला जाय। जब तक उसकी सारी विल-चप्पी पिता को चिढ़ाने और हराने में ही व्यस्त होगी, तब तक वह कुछ भी सुधर नहीं सकता। मैं यह मानकर बढ़ता हूँ, जैसा कि अवश्य ही मानकर हमें बढ़ना चाहिए, कि रोगी के रवैये में भी औचित्य है। मैंने कहा—“जान पड़ता है कि तुम्हारे पिता एक-दम गलती में हैं। यह उनकी भूल है जो हरदम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं और तुम पर छाए रहना चाहते हैं। गायब उनकी वृद्धावस्था है और उनका उपचार होना चाहिए। परन्तु तुम क्या कर सकते हो? तुम उन्हें बदलने की आशा नहीं कर सकते। समझो कि वर्षा हो रही है, इस हालत में तुम क्या कर सकते हो? तुम एक छाता हाथ में ले सकते हो अथवा टैक्सी में बैठ सकते हो, परन्तु वर्षा के विरुद्ध लड़ने अथवा उसे बरस में करने के प्रयत्नों का तो कोई अर्थ नहीं होगा! इस समय तुम वर्षा से लड़ने में अपना समय खर्च कर रहे हो। तुम समझते हो कि यही बल का लक्षण है। तुम्हारा विश्वास है कि तुम विजय भी पा रहे हो। परन्तु तुम्हारी विजय दूसरों से अधिक तुम्हें ही हानि

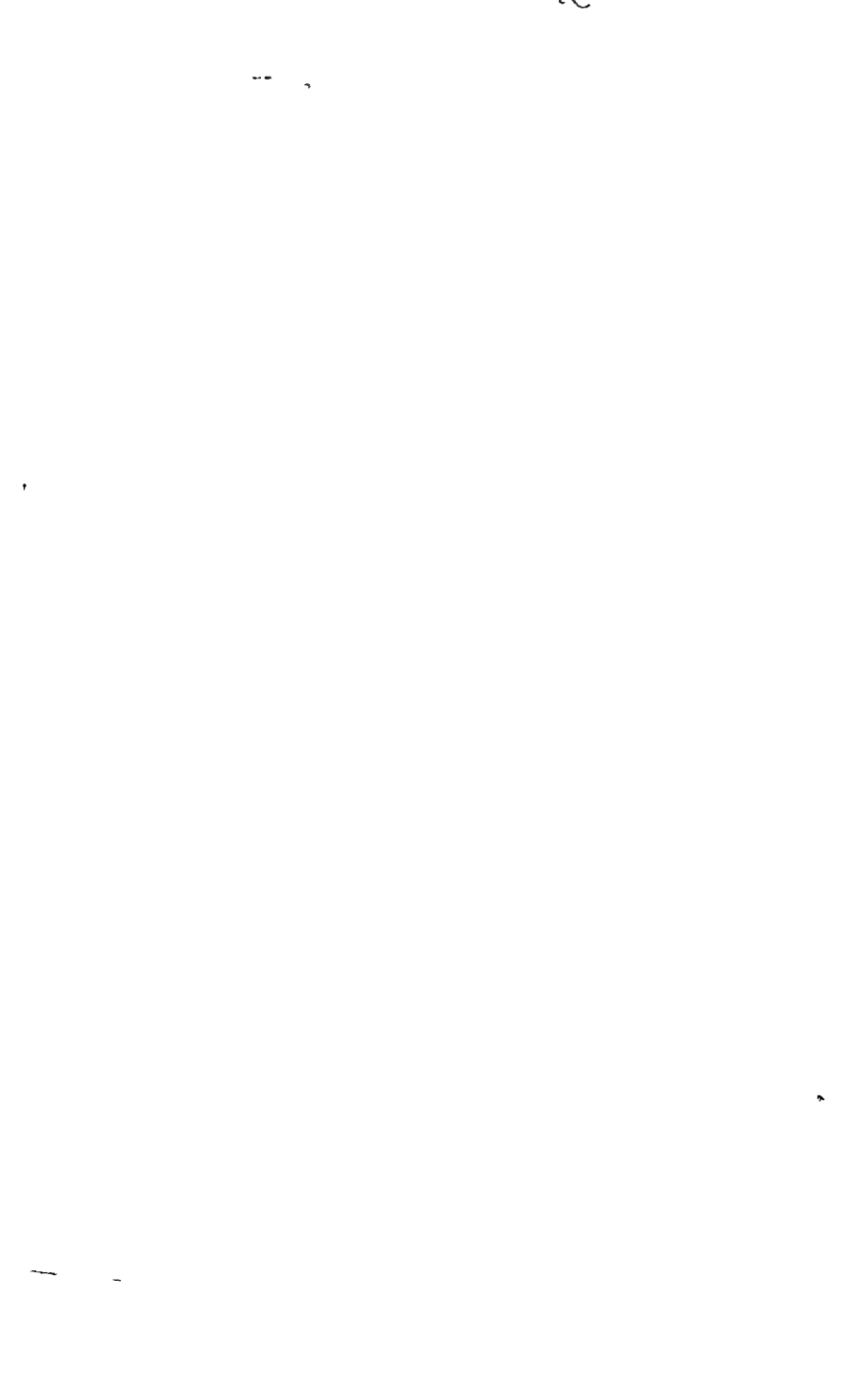
पहुँचा रही है ।” मैं उसकी सभी अभिव्यक्तियों के ऐक्य को दिखाता हूँ—व्यवसाय के सम्बन्ध में उसकी अनिश्चितता, आत्म-हत्या के विचार, घर से भागना, नींद का न आना; और मैं उसे बताता हूँ कि किस तरह इन सबमें अपने पिता को दण्ड देने के बदले वह अपने आपको दण्ड दिये जा रहा है ।

मैं उसे यह भी सलाह देता हूँ—“जब आज रात को तुम सोने लगे तो यह सोचना कि रात को बार-बार तुम अपने को जगाना चाहते हो ताकि तुम कल थके होओ। यह भी सोचना कि कल तुम इतने थके होओगे कि काम पर नहीं जा सकोगे और तुम्हारे पिता क्रोध से फड़क उठेंगे । मैं चाहता हूँ कि वह सत्य का सामना करे । उसकी मुख्य दिलचस्पी तो पिता को चिढ़ाने और चोट पहुँचाने में ही है । जब तक इस संघर्ष को हम बन्द नहीं करते, उपचार कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगा । यह लाड-प्यार से विगड़ा एक वच्चा है, हम सभी यह देख सकते हैं, और अब वह खुद भी यह देखने लग गया है ।

यह स्थिति तथाकथित ‘अतिशय मातृ-प्रेम और पितृ-द्वेष’ से मिलती है । यह नवयुवक अपने पिता को हानि पहुँचाने में रत है, और अपनी माता से घनिष्ठता बधा है । लेकिन इस बन्धन में कायुक्तता नहीं है । इसकी माता ने इससे लाड-प्यार किया है और पिता का व्यवहार उससे सहानुभूति-पूर्ण नहीं रहा है । इसने गलत शिक्षा प्राप्त की है और स्थिति का गलत अभिप्राय समझा है । इसकी कठिनाइयों में पैतृक स्वभाव को कोई स्थान नहीं है ।

यह स्वभाव इसे अपने जंगली पूर्वजों से नहीं मिला जो गिरोह के मुखिया को मारकर खा जाया करते थे। इसे तो उसके अपने अनुभवों में जन्म मिला है। इस तरह का रवैया प्रत्येक बच्चे में पैदा किया जा सकता है। हमें तो केवल यही चाहिए कि मां बच्चे से लाड-प्यार करके उसे बिगाड़े, जैसा कि इसकी मां ने किया, पिता कठोर हो जैसा कि इसका पिता था। यदि बच्चा अपने पिताके विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने सामने प्रस्तुत समस्याओं को स्वतन्त्रता से सुलझाने में विफल हो जाता है तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि ऐसी जीवन-प्रणाली को अपनाना कितना सरल काम था।

राजकमल मनोविज्ञान-माला

- १ बचपन के पहले पांच साल
- २ हीन-भाव : उसका विश्लेषण और उपचार
- ३ बचपन : पांच से दस साल
- ४ हमारे जीवन का अर्थ : (भाग एक)
- ५ प्रेम और विवाह
- ६ हमारे जीवन का अर्थ : (भाग दो)
- ७ व्यक्तित्व
- ८ स्मरण-शक्ति

प्रेम और विवाह

डा० डब्ल्यू बैरान वोल्फ

वैयक्तिक जीवन की अधिकांश असफलताएं प्रेम और विवाह के क्षेत्र में ही
पाई जाती हैं। इसीलिए इस विषय का मनोवैज्ञानिक अध्ययन
प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

राजकमल प्रकाशन

प्रेम और विवाह

क की पुस्तक How to be Happy Though Human
(एक अध्याय का अनुवाद)

लेखक

डा० डब्ल्यू वैरान वोलफ

अनुवादक

श्री गङ्गाप्रसाद सिंह

रा ज क म ल प्र का श न

दिल्ली दम्बई नई दिल्ली

प्रकाशक :

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

मुद्रक :

गोपीनाथ सेठ,
नवीन प्रेस, दिल्ली ।

क्रम

वैवाहिक निराशा के कुछ कारण—अज्ञान—वैवाहिक असफलता के कारण के रूप में—विवाह—कर्तव्य के रूप में—काम-वृत्ति का समाजीकरण—गर्भ-निरोध का महत्व—लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का अभिशाप—वैषयिक नैतिकता का ऐतिहासिक उद्गम—सापेक्षिक आचरण-शास्त्र बनाम प्राचीन मनोविज्ञान—लिंग परिवर्तन की प्रवृत्ति—कामोद्दीपक आकर्षण और स्तरनाक अवस्था—लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का दुःखान्त—भावात्मक अपरिपक्वता का रोग—कल्पनात्मक भ्रान्ति—रोमांचकारी इन्द्रजाल-प्रेमासक्ति—प्रथम दर्शन में उत्पन्न प्रेमासक्ति का भविष्य—अपरिपक्व प्रेम बनाम भावुकता—कुछ उपयोगी सुझाव

प्रेम और विवाह

रचनात्मक आत्म-निर्माण एक कला है, तथा प्रेम और विवाह इस कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। प्रेम केवल मानव की अन्तरात्मा का विकास ही नहीं करता, वरन् उसमें निहित उन अमूल्य भावना की सिद्धि का कारण होता है, जो पुरुष नारी के प्रति तथा नारी पुरुष के प्रति अनुभव करती है। प्रेम जहाँ एक तरफ नये उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को सृष्टि करता है, वहाँ दूसरी तरफ व्यक्तिगत विकास के अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है। जिस प्रकार अन्तरात्मा का पूर्ण विकास सुखी प्रेम-जीवन का प्रधान तत्त्व है, उसी प्रकार लोक-हितकारी आचरण के बिना आदर्श प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यह आचरण हमारे दिन-प्रतिदिन के उन सम्बन्धों में व्यक्त होता है, जिनके निर्वाह के लिए अधिक-से-अधिक आत्म-विश्वास, ठोस दृष्टिकोण, नामाजिक उत्तरदायित्व तथा इन सबसे बढ़कर, सुविकसित विनोद-बुद्धि (सेन्स ऑफ ह्यूमर) की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मनुष्य की अधिकांश असफलताएं जीवन के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रेम के ही क्षेत्र में देखने को मिलती हैं तथा अनेक न्याय-रोगी

(न्यूरोटिक) व्यक्तियों की जीवन-नौका प्रेम और विवाह की शिला से ही टकराकर विचूर्ण होती है।

प्रेम और विवाह के क्षेत्र में गलत आचरण इतना सामान्य हो गया है कि शायद ही किसी को दस ऐसे दम्पति मिलें जो सब प्रकार से सुखी हों। दूसरी तरफ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गलत सम्बन्धों के कारण दुखी दम्पति न देखे हों या जिसे ऐसे दम्पतियों के पारस्परिक अभियोग और दोपारोपण सुनने को विवश न होना पड़ा हो जिनके लिए प्रेम शांति, सहयोग और आत्म-विकास का साधन न बनकर शारीरिक और आध्यात्मिक विकृति का कारण बन गया है। सच तो यह है कि जिस प्रकार सुन्दर पाचन-शक्ति वाला व्यक्ति इस बात की घोषणा नहीं करता रहता कि उमने रात का भोजन भलीभांति पचा लिया है, ठीक उसी प्रकार जो दम्पति वास्तव में सुखी होते हैं वे अपने वैवाहिक आनन्द का ढिंढोरा पीटते नहीं फिरते। इससे विपरीत ज्यों ही कोई बेजोड़ विवाह-सम्बन्ध हो जाता है, तुरन्त दो ऐसे दुखी व्यक्ति सामने आते हैं जो पारस्परिक सहयोग में अपनी असफलता का निरन्तर रोना रोते दिखाई देते हैं। जहाँ एक तरफ अगवाराओं के शीर्षक असफल प्रेम से उत्पन्न दुखों का शोर मचाया करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अनेक ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो प्रेम और विवाह के पवित्र सम्बन्धों में—चाहे उमरा न्य और स्थान जो भी हो—जीवन का स्वाभाविक आनन्द अनुभव करते हैं। यद्यपि यह बताना कठिन है कि

आनन्दविहीन प्रेम-सम्बन्धों तथा प्रेमहीन वैवाहिक सम्बन्धों का सफल प्रेम एवं विवाहों से क्या अनुपात है, फिर भी सुन्दर विवाह और सुखी प्रेम का अस्तित्व है, इस पर सन्देह नहीं किया जा सकता ।

जहाँ तक दुखी विवाह-सम्बन्धों का प्रश्न है, कम-से-कम इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश के पीछे ऐसे कारण होते हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है । हमारे दृष्टिकोण से वैवाहिक असन्तोष के इन निवारणीय कारणों का विश्लेषण परम्परागत नैतिक मापदण्डों से न करके इस प्रकार करना चाहिए मानो दुखी विवाह-सम्बन्धों से दिखरे हुए ये जीवन मानसिक चिकित्सालय की जीवन-प्रयोगशाला के असफल प्रयोग हों । इन असफलताओं का अध्ययन करके हम आचरण-सम्बन्धी कुछ ऐसे नियम निकाल सकते हैं, जिनसे उन व्यक्तियों का लाभ हो सके जो या तो अनुभव करते हैं कि उनकी प्रेम-व्योति धुंधली होती जा रही है अथवा जो मानवीय सहयोग के इन अत्यन्त रोमांचकारी क्षेत्र (प्रेम और विवाह) में पदार्पण करने जा रहे हैं ।

समाज के प्रत्येक वर्ग में पाये जाने वाले आनन्दविहीन और असन्तोषपूर्ण विवाहों की व्याख्या करने के लिए हमने पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सुखी वैवाहिक जीवन के तत्त्व क्या हैं । परन्तु यह प्रश्न बड़ा कठिन है । वैवाहिक आनन्द का कोई निश्चित माप-दण्ड नहीं है और न कोई ऐसा

निरपेक्ष (एन्सोल्यूट) नियम है जिसके अनुसार इस अतीव कलापूर्ण क्षेत्र में मानवीय सम्बन्धों का नियन्त्रण होता हो। अनेक स्त्री और पुरुष ऐसे जीवन में सुखी हैं जो अन्य स्त्री-पुरुषों के दुःख और निरुत्साह का कारण बन जाता है। कई दम्पति सन्तान के अभाव में दुखी हैं, तो कई बिना सन्तान के ही पूर्ण सुखी हैं; कई अपनी गरीबी में सुखी हैं तो कइयों की आर्थिक अवस्था ही उनके दुःख की जड़ है; शारीरिक प्रतिकूलता जहाँ एक दम्पति के दुःख का कारण है, वहीं वह दूसरे के सुन्दर सहयोग का आधार है। अनेक ऐसी बातें हैं जिनको प्रेम-सम्बन्ध के आरम्भ में कोई महत्व नहीं दिया जाता, परन्तु समय बीतने पर वे ही सुख या दुःख का कारण बन जाती हैं। अनेक दम्पति जो आरम्भ में सब प्रकार से सुखी होते हैं, बाद को दुखी रहने लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास विभिन्न गतियों से होता है।

सुखी वैवाहिक जीवन की कुछ मौलिक आवश्यकताएं इस प्रकार हैं—प्रेम-बन्धन में बंधने वाले दोनों साथियों में आत्म-सम्मान की ठोस बुद्धि तथा सुविकसित सामाजिक भावना होनी चाहिए। दोनों ही को एक-दूसरे को नीचा दिखाकर अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की विकृत प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त होना चाहिए। मानसिक परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता, प्रेम-कला का ज्ञान तथा गर्भ-निरोध का अभ्यास भी अन्य कामुक-जीवन की पृष्ठभूमि है। सामाजिक उत्तरदायित्व

की परिपक्व भावना, वस्तुस्थिति के अनुकूल आचरण करने की योग्यता, मानसिक विकृति तथा काल्पनिक आदर्शवाद से मुक्ति, विस्तृत एवं उदार मानवीय प्रवृत्ति तथा सहयोग के आधार पर आगे बढ़ने, कष्ट उठाने और जीवन के सुख-दुःख में भाग लेने की अन्तःप्रेरणा—ये ही दिन-प्रतिदिन की प्रेम-समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने के मूल-मंत्र हैं। अपने वैवाहिक साथी की परिस्थिति से पूर्ण आत्मीयता तथा उसे निरन्तर उत्साहित करते रहने की तत्परता लोगों की साधारण बाधाओं को दूर कर देती है। साथ ही यदि दोनों की समाज के लिए उपयोगी काम-धन्धों में भी समानता हो तो सोने में सुगन्ध आ जाती है। अन्त में, आर्थिक स्वतन्त्रता, धार्मिक तथा सामाजिक साम्यता और स्नायु-रोगी सम्बन्धियों से छुटकारा, यदि उपलब्ध हों तो यह वैवाहिक बन्धन को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं।

वैवाहिक निराशा के कुछ कारण

बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले परिच्छेद में बताये हुए सभी आदर्श साधनों के साथ विवाह सम्बन्ध में प्रवेश करते हैं। जब भी दो मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, वे केवल एक दूसरे को ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे से सम्बन्ध रखने वाली सम्पूर्ण परम्परा और पृष्ठभूमि की एक-एक चीज को प्रेम करते-करते गंभीर मौलिक आवश्यकताओं में से कुछ की

तो यह कोई ऐसा अभाव नहीं है कि विवाह सम्बन्ध सुखी न हो सके, क्योंकि विवाह का ढाँचा एकदम जकड़ा हुआ नहीं होता, उसे हिलाया-डुलाया भी जा सकता है। जिस प्रकार प्रकृति शरीर के एक अङ्ग की दुर्बलता दूसरे अङ्ग को उतना ही प्रौढ़ बनाकर पूरी कर देती है, ठीक उसी प्रकार दो प्रेमियों के वैवाहिक संयोग में एक दूसरे के अभावों की पूर्ति की अनेक सम्भावनाएं निहित रहती हैं। किसी विशेष अभाव के होते हुए भी कई ऐसे दम्पति, जिनके सुखी रहने की सम्भावना की जाती थी, वर्षों तक आनन्द का जीवन बिताते रहे हैं। इसका कारण अपने बच्चों में दोनों प्रेमियों का समान स्नेह, अथवा किसी सामाजिक समस्या, महत्वाकांक्षा या उद्यम में दोनों का सहयोग रहा है। हमने ऐसे भी दम्पति देखे हैं जिनकी आरम्भिक परिस्थिति को देखने से उनके प्रेम की असफलता निश्चित-सी प्रतीत होती थी, परन्तु उन्होंने संगीत, अथ-प्रेम या अन्य किसी कार्य-विशेष के नाते से ही सारा जीवन साथ-साथ आनन्दपूर्वक बिता लिया।

स्त्री और पुरुषों की एक आश्चर्यजनक बड़ी सख्ती अपने वैवाहिक साथी का चुनाव ठीक उसी प्रकार करती हैं जैसे एक मड़क बनाने वाला किसी गढ़े को वन्द करने के लिए कटुड पत्थर चुनता है। पुनः आशा करता है कि उसकी पत्नी उसके अवगुणों और अभावों की हर प्रकार से क्षतिपूर्क (कॉम्पेन्सेटिव) होगी तथा स्त्री भी अपने पति का चुनाव कुछ ऐसी ही भ्रूठी आशाओं के साथ करती है। यही कारण है कि जीवन में हम अनेक

वेजोड़ गठबन्धन—जैसे किसी निर्दयी पुरुष और अवला स्त्री में, किसी जबरदस्त, मर्दानी औरत तथा स्त्रैण पुरुष में; किसी स्वतन्त्र एवं साहसी पुरुष तथा निराश्रित, मूर्ख स्त्री में; या किसी स्वस्थ और मोटी स्त्री और सूखे हुए किताबी कीड़े पुरुष में—देखने को मिलते हैं। कितने ही स्त्री और पुरुष व्यक्ति-विशेष को इस आशा से चुनते हैं कि उसके साथ विवाह हो जाने पर उनके व्यक्तित्व के अनेक ऐसे अभाव, जिनको अपनी कायरतावश वे स्वयं दूर नहीं कर सकते, अपने-आप पूरे हो जायेंगे। ऐसा लगता है मानो इस प्रकार के बने-बनाए गुणों वाले व्यक्ति से विवाह कर लेना कोई ऐसा जादू है जिसके द्वारा अब तक के असफल उद्देश्य तुरन्त प्राप्त हो जायेंगे।

प्रेम-सम्बन्ध पारस्परिक सेवा और उत्साह के सुश्रवसर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विवाह-बन्धन सारे अभावों को दूर करने की रामबाण औपधि नहीं, वरन् एक कर्तव्य है जो वर्षों में पूरा किया जा सकता है, और वह भी किसी जादू की लकड़ी के स्पर्श से नहीं, बल्कि सतत परिश्रम और सहानुभूति-पूर्ण सहयोग से। संभवतः स्त्री और पुरुष अधिक सुखी होते यदि विवाह-सम्बन्ध करना कठिन तथा विच्छेद कर लेना आनन्द होता। हम तो चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष के सामाजिक साहम तथा सहयोग की कोई ऐसी परीक्षा हुआ करे जिससे पता चले कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए दोनों ही अपना अर्ह (ईगो) दूसरे में सिला देने की इच्छा और योग्यता रखते हैं।

विवाह सम्बन्ध सुखी वहीं हो सकते हैं, जहाँ दोनों साथी अपने प्रेम-जीवन को एक ऐसे सामाजिक समझौते के पालन का सुअवसर समझते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद भी दोनों के पारम्परिक हित में भलीभांति कर््यान्वित किया जा सकता है।

बहुधा ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष, जो किसी चीज के खरीदने या कहीं बाहर जाने का साधारण निर्णय करने में बार-बार सोचने-समझने और मीन-मेख निकालने वाले होते हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध को यूँ ही अनायास कर लेते हैं। इन पृष्ठों को पढ़ने वाला शायद ही कोई पाठक हो जो ऐसी महिलाओं को न जानता हो जो केवल एक मौसम के पहनावे का कपड़ा चुनने में सारा दिन बिता देंगी, परन्तु विवाह जैसा जीवन-सौदाकेवल इस जरा-सी बात पर करलेंगी कि 'अमुक व्यक्ति गाता बड़ा अच्छा है या शतरंज का चतुर खिलाड़ी है।' दूसरी तरफ ऐसे पुरुष कम नहीं हैं जो केवल आधी पाई के लाभ के लिए अपने व्यापारी-प्रतिद्वन्द्वी का हफ्तों पीछा करेंगे, तथा रातों-रात जागकर योजना बनायेंगे, परन्तु विवाह केवल इसलिए कर लेंगे कि लड़की का रंग साफ है या उसके टखनों का घुमाव सुन्दर है। कभी-कभी लड़कियाँ ईर्ष्या के मारे भी शादी कर लेती हैं, क्योंकि अपनी पहली पसन्द के व्यक्ति से शादी करा पाने में वे असफल रही हैं। इसी प्रकार कई ऐसे व्यक्तियों ने, जो वैसे तो मराने हैं तथा अपना हित भलीभांति समझते हैं, अपने समीप की लड़की में केवल इसलिए शादी कर ली कि ग्योजने की

तकलीफ से बच गए और आसानी से नजदीक में ही बीबी मिल गई।

जर्मनी के काले जङ्गलों में स्थित थुरिंगिया के निवासियों में विवाह करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग की परीक्षा का एक अत्युत्तम तरीका प्रचलित है। भावी दूल्हे और दुलहिन के मित्र उन्हें जङ्गल के एक ऐसे भाग में ले जाते हैं जहाँ कोई भारी पेड़ गिरा हो, और दोनों तरफ मुठिया लगी हुई एक आरी देकर दोनों को लकड़ी चीरने के काम पर लगा देते हैं। चूँकि इस संयुक्त कार्य के सम्पादन के लिए दोनों व्यक्तियों के शरीर और शक्ति-प्रयोग में पूर्ण सामंजस्य होना परमावश्यक है, वे जिस तेजी, आसानी और कुशलता से लकड़ी चीरते हैं, उसे देखकर ही उनके भावी सुख और सहयोग की रूप-रेखा का अनुमान लगा लिया जाता है। परन्तु शहर में रहने वालों के लिए ऐसा आसान तरीका कोई नहीं है। हाँ, यदि किसी बड़े नन्दूक में अनेक प्रकार की चीजों को साथ-साथ गवना हो या किसी बुरी तरह उलझी हुई रस्सी की गाँठें मिलकर मुश्किलानी हों, तो अलबत्ता थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। पारस्परिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में वे व्यक्तियों का पिछला इतिहास कैसा रहा है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करके ही हम जान सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकेगा अथवा नहीं।

हमने अब तक जितने सुखी प्रेम-सम्बन्धों तथा विच्छेदित

विवाह सम्बन्ध सुखी वहीं हो सकते हैं, जहाँ दोनों साथी अपने प्रेम-जीवन को एक ऐसे सामाजिक समझौते के पालन का सुअवसर समझते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद भी दोनों के पारस्परिक हित में भलीभांति कर्तान्वित किया जा सकता है।

बहुधा ऐसा होता है कि स्त्री और पुरुष, जो किसी चीज के खरीदने या कहीं बाहर जाने का साधारण निर्णय करने में बार-बार सोचने-समझने और मीन-मेख निकालने वाले होते हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध को यूँ ही अनायास कर लेते हैं। इन पृष्ठों को पढ़ने वाला शायद ही कोई पाठक हो जो ऐसी महिलाओं को न जानता हो जो केवल एक मौसम के पहनावे का कपड़ा चुनने में सारा दिन बिता देगी, परन्तु विवाह जैसा जीवन-सौदाकेवल इस ज़रा-सी बात पर करलेंगी कि 'अमुक व्यक्ति गाता बड़ा अच्छा है या शतरंज का चतुर खिलाड़ी है।' दूसरी तरफ ऐसे पुरुष कम नहीं हैं जो केवल आधी पाई के लाभ के लिए अपने व्यापारी-प्रतिद्वन्द्वी का हफ्तों पीछा करेंगे, तथा रातों-रात जागकर योजना बनायेंगे, परन्तु विवाह केवल इसलिए कर लेंगे कि लड़की का रंग साफ है या उसके टखनों का घुमाव सुन्दर है। कभी-कभी लड़कियाँ ईर्ष्या के मारे भी शादी कर लेती हैं, क्योंकि अपनी पहली पसन्द के व्यक्ति से शादी करा पाने में वे असफल रही हैं। इसी प्रकार कई ऐसे व्यक्तियों ने, जो वैसे तो मयाने हैं तथा अपना हित भलीभांति समझते हैं, अपने समीप की किसी लड़की से केवल इमीलिए शादी कर ली कि खोजने की

तकलीफ से बच गए और आसानी से नजदीक में ही बीबी मिल गई।

जर्मनी के काले जङ्गलों में स्थित थुरिंगिया के निवासियों में विवाह करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग की परीक्षा का एक अत्युत्तम तरीका प्रचलित है। भावी दूल्हे और दुल्हिन के मित्र उन्हें जङ्गल के एक ऐसे भाग में ले जाते हैं जहाँ कोई भारी पेड़ गिरा हो, और दोनों तरफ मुठिया लगी हुई एक आरी देकर दोनों को लकड़ी चीरने के काम पर लगा देते हैं। चूँकि इस संयुक्त कार्य के सम्पादन के लिए दोनों व्यक्तियों के शरीर और शक्ति-प्रयोग में पूर्ण सामंजस्य होना परमावश्यक है, वे जिस तेजी, आसानी और कुशलता से लकड़ी चीरते हैं, उसे देखकर ही उनके भावी सुख और सहयोग की रूप-रेखा का अनुमान लगा लिया जाता है। परन्तु शहर में रहने वालों के लिए ऐसा आसान तरीका कोई नहीं है। हाँ, यदि किसी बड़े सन्दूक में अनेक प्रकार की चीजों को साथ-साथ रखना हो या किसी बुरी तरह उलझी हुई रस्सी की गांठें मिलकर सुलझानी हों, तो अलबत्ता थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। पारस्परिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में दो व्यक्तियों का पिछला इतिहास कैसा रहा है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करके ही हम जान सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकेगा अथवा नहीं।

हमने अब तक जितने सुखी प्रेम-सन्धियों तथा विच्छेदित

विवाहों का अध्ययन किया है, उनमें से अधिकांश के पीछे तीन प्रकार के प्रमुख कारण मिले हैं और दुर्भाग्यवश से सभी कारण ऐसे हैं जिनका निवारण किया जा सकता था—(१) शरीर-विज्ञान और प्रेम-कला का ज्ञान न होना, (२) दोनों साथियों में एक-दूसरे को नीचा दिखाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रतिद्वन्द्विता, तथा (३) साथी का चुनाव करने और उसके साथ सम्बन्ध-निर्वाह करने में वच्चों-जैसे काल्पनिक दृष्टिकोण से काम लेना। प्रत्येक असफल विवाह के पीछे इनमें से ही एक-न-एक कारण होता है; और जहाँ एक से अधिक एक साथ उपस्थित हो जाते हैं वहाँ सम्बन्ध-विच्छेद अवश्यम्भावी हो जाता है। वैवाहिक-अव्यवस्था के इन प्रधान कारणों की छान-बीन बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

अज्ञान—वैवाहिक असफलता के कारण के रूप में

सबसे पहले हम लोगों में शरीर-विज्ञान और प्रेम-कला की अनभिज्ञता पर विचार करे, क्योंकि तीनों कारणों में यह सबसे अक्षम्य है। लैंगिक-अज्ञान (सेक्सुअल इग्नोरेंस) जो हमारी पुराणपन्थी परम्परा की देन है तथा जिसके बन्धनों में हम आज भी जकड़े हुए हैं, वैवाहिक असफलता का एक प्रधान कारण है। पैतृक युग से चली आती हुई यह रूढ़ि, जिसके अनुसार इन्द्रिय-व्यापार की चर्चा भी वर्जित है, बचपन से ही हमारे जीवन पर गहरा विषाक्त प्रभाव डालने लगती है। हमारी शिक्षा की सारी

पद्धति ही इस मिथ्या भावना से ओत-प्रोत है कि 'विषय' एक मंदिग्ध पापाचार और पाशविकता है, और इस सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण चुप्पी साधे रहना ही शिष्टता है।

बच्चों को जीवन के इन मौलिक सत्यों में अवगत कराने के सुन्दर-से-सुन्दर अवसरों पर भी हम एक दिखावटी गम्भीरता की मुद्रा बनाए रहते हैं। ऐसे माता-पिता भी, जो जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में ठोस दृष्टिकोण से काम लेते हैं, अपने बच्चों के सामने प्रेम और सृजन के सरल व्यापारों की व्याख्या करने में हिचक जाते हैं। शिक्षक, जो इस कर्तव्य का पालन आसानी से कर सकते हैं, माता-पिता के विचारों को ठोस पहुँचाने के भय से, चुप रह जाते हैं। डाक्टर भी, जो सम्भवतः माता-पिता के बाद इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, या तो आवश्यकता से अधिक व्यस्त हैं या इस विषय के साथ न्याय कर पाने की योग्यता ही नहीं रखते।

जीवन के आरम्भ से ही हमें चलने, धोलने अभिवादन करने तथा कायदे से कपड़े पहनने की शिक्षा दी जाती है। ज्यों ही हमारी स्कूली पढ़ाई की पहली सीढ़ी समाप्त हो जाती है हमें खेलने-साइकल चलाने, लोगों से मिलने-जुलने तथा अन्य नासाजिक शिष्टाचारों की शिक्षा दी जाती है। जीविकोपार्जन करके हम अपना निर्वाह कर सके, इनके लिए तरह-तरह के उद्योगों की शिक्षा भी हमें दी जाती है। परन्तु शायद ही कोई गेंदा स्त्री या पुरुष हो जिसे किसी कुशल शिक्षक द्वारा इन बातों

की शिक्षा दी गई हो कि एक सफल प्रेमी, आदर्श पति अथवा प्रभावशालिनी पत्नी कैसे बना जा सकता है ।

हमारे आधुनिक जीवन का अभिशाप यह है कि अश्लील आख्यानों से भरे हुए उपन्यासों, कामोद्दीपक चित्रों और लेखों से पूर्ण समाचारपत्रों, तथा लम्पटतापूर्ण दृश्यों से भरे हुए नाटकों और चलचित्रों की प्रबल धारा में बहाकर हम अपने नौजवानों का दिमाग अनेक गलत धारणाओं से भर ही नहीं देते, वरन् उनकी स्वाभाविक एवं सामान्य काम-वृत्ति को बुरी तरह उत्तेजित और विकृत भी बना देते हैं । जहाँ एक तरफ हम अपने ही हाथों इतने विषाक्त वातावरण की सृष्टि करते हैं वहाँ दूसरी तरफ लैंगिक ज्ञान (सैक्स) के ऊपर एक गुप्त और अपवित्रता का भूठा पर्दा डालकर अपने बच्चों को जीवन की इस अमूल्य जानकारी से वंचित रखते हैं ।

जिस समय लड़की को यह विश्वास कराया जाता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य विवाह को सफल बनाना तथा एक सुन्दर घर बसाना है, काम-वृत्ति सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी जानकारी उससे छिपा रखी जाती है तथा इस विषय की किसी प्रयोगात्मक तैयारी को उसके लिए सर्वथा अवांछनीय घोषित कर दिया जाता है । सामान्य पुरुष की विचार-धारा पुराने दकियानुसी खयालों में जकड़ी हुई है । समाज की अच्छी कही जाने वाली लड़कियों में से अधिकांश विवाह की कल्पित 'पवित्रता' को अधिक महत्व देती हैं वनिस्वत अपनी प्रेम-समस्या का एक

नाहसपूर्ण हल दू, ठने के। अधिकांश पुरुष आज भी विश्वास करते हैं कि स्त्री 'अवला' है और यदि वे अकेले सारे परिवार का भरण-पोषण करने का श्रेय नहीं प्राप्त करते तो उनके पुरुषत्व में बड़ा लग जायगा।

शारीरिक और लैंगिक स्वास्थ्य-विज्ञान के विषय में आज भी बहुत कम लोगों को ज्ञान है। अनेक स्त्री और पुरुष जो कई अनावश्यक व्यसनो की शिक्षा लेने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं, प्रेम जैसे महत्वपूर्ण विषय की शिक्षा प्रकृति के सिर छोड़ देते हैं। हालांकि इसकी अनभिज्ञता से उत्पन्न दुर्भाग्य के उदाहरणों से सारा साहित्य भरा पड़ा है। चूंकि समाज में अपने वर्ग की लड़कियों के साथ लैंगिक सम्बंध स्थापित करना पाप समझा जाता है, पैतृक सभ्यता की यह परम्परा हमारे नौजवानों को वेश्याओं के साथ 'रुमि' खोजने को मजबूर कर देती है। परिणाम यह होता है कि जब ऐसा नौजवान किसी 'अच्छी भली' लड़की से विवाह करता है तो उसे वेश्यालय के गन्दे और सन्दिग्ध तरीकों का पता होता है। ऐसे सम्बन्धों का अन्तिम परिणाम पति की नपुंसकता या पत्नी की घोर आत्म-ग्लानि के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?

दूसरी तरफ जो स्त्री-पुरुष सामाजिक रुढ़ियों के बहुर भक्त होते हैं, तीस-पैंतीस वर्ष की अवस्था प्रतीक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। और जब बिना किसी पूर्व अनुभव के शादी करते हैं तो बहुधा अपने ही संकोच, भद्देपन और विषय-व्यापार के अज्ञान के कारण अपना वैवाहिक जीवन चौपट कर लेते हैं।

विवाह—कर्तव्य के रूप में

हमारी सभ्यता की परिस्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति को उसके जीवन के आरम्भ से यह तो बताया और दोहराया जाय कि यदि उसे समाज में महत्व प्राप्त करना है तो भविष्य में अमुक नदी पर एक बड़ा पुल बनाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए, परन्तु पुल बनवाने के ठीक समय तक उसको पुलों से सम्बन्ध रखने वाली जानकारी, उन्हें बनाने के साधन, कौशल तथा शिल्पविद्या से जान-बूझकर अनभिज्ञ रखा जाय। इस पृष्ठभूमि के साथ ही हम उन अनेक युवकों की दुरवस्था को समझ सकते हैं, जो या तो अपने माता-पिता द्वारा जबरदस्ती विवाह-बन्धन में डाल दिए जाते हैं अथवा विवाह के सच्चे अर्थ से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हुए भी स्वयं इस बन्धन में फँस जाते हैं। एक संस्था के रूप में विवाह का दुरुपयोग मनुष्य-मात्र की तद्विषयक अनभिज्ञता का एक दूसरा स्वरूप है। अनेक ऐसे युवक मिलेंगे, जो केवल इसलिए विवाह कर लेते हैं कि इससे उन्हें इन्द्रिय-वासना की तृप्ति का खुला द्वार मिल जाता है। इसी प्रकार अनेक स्त्रियाँ इस मिथ्या आशा में विवाह कर लेती हैं कि शायद इसमें ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जायगा।

विवाह एक कर्तव्य तथा सौदा दोनों है, इसके निर्वाह के लिए और निरन्तर तैयारी की आवश्यकता होती है।

एक बड़ी समस्या का हल छोटी समस्या का हल नहीं बन सकता । आप मानसिक विकार विवाह से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि विकृत भूमि में प्रेम का पौदा उगता ही नहीं । यदि सौदा करने वाले विकृत-मानस है, तो विवाह उनकी मुश्किलों को दूर न करके और भी बढ़ा देगा । जो स्त्रियाँ केवल इसलिए विवाह करती हैं कि कोई रोटी कमाने वाला मिल जाय, तो उनका सौदा महज उतनी ही कीमत का ठहरता है, वल्कि अधिकांश को तो रोटी भी कड़वी मिलती है । इसी प्रकार जो नौजवान एक नौकरानी और नर्स का सस्ता और सयुक्त-प्रतिरूप पा जाने के खयाल से विवाह करते हैं, उनको सचमुच उतना ही नसीब होता है—बहुत खुश-किस्मती हुई तो एक नमक-हलाल दासी, नहीं तो एक भगड़ालू रसोई बनाने वाली, जो नन्हों-नन्हों चीजों पर भी सिर खायी करेगी । स्त्रियों की एक और श्रेणी है जो किसी भी पुरुष को, जो सबसे पहले उनके सामने आये, पसन्द कर लेती है, और वह केवल इसलिए कि वे अपने माता-पिता की कठोर निगरानी से मुक्ति पाने के लिए बेताब रहती है । लेकिन कुछ ही दिनों में यह देखकर उनका स्वप्न भंग हो जाता है कि आखिर उन्होंने फिर एक आदमी से ही गठबन्धन किया है न कि ऐसे पंखों से, जिनके सहारे उड़कर जीवन की सारी कठिनाइयों से दूर पहुँच सकें ।

विवाह का सच्चा अर्थ न समझ पाने के ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । करीब-करीब प्रत्येक वैवाहिक सम्बन्ध की असफलता के पीछे एक ही मौलिक भ्रम पाया जाता

है कि विवाह इस या उस असह्य परिस्थिति का समाधान है अथवा उससे भाग निकलने का रास्ता है। ऐसे ही विवाह आगे चलकर वैवाहिक अरुचि और असंगतता, पौरुष-हीनता तथा नपुंसकता आदि रूपान्तर विकारों (कन्वर्शन न्यूरोसिस) का कारण बन जाते हैं। सच तो यह है कि जब तक हम प्रेम की शिक्षा जीवन से निराश अधेड़ कुमारियों या ऊपर से पुरुषत्व का आडम्बर करने वाले नपुंसक 'ब्रह्मचारियों' द्वारा लिखे गए सनसनीपूर्ण उपन्यासों से लेते रहेगे, तथा जब तक अपने बच्चों को यह विश्वास करना सिखाते रहेगे कि उन्हें उस मनोवैज्ञानिक क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब एकाएक उनके जीवन में वह दिव्य राजकुमार या राजकुमारी प्रवेश करेगी, जिसके आगमन-मात्र से उनका जीवन स्वर्ग की भांति सुखी हो जायगा, हमारे समाज में दुखी विवाहों की संख्या बढ़ती ही जायगी।

वैवाहिक नैराश्य का एक और प्रधान कारण गर्भ-निरोध के तरीकों और साधनों को न जानना है। सभ्य मानवों का प्रेम पशुओं-जैसा सरल 'व्यापार' नहीं है। उसके केवल जांवात्मक (बायोलॉजिकल) ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, बौद्धिक तथा कभी-कभी धार्मिक परिणाम भी निकलते हैं। यदि विवाह केवल एक जीवात्मक समस्या ही होती तथा पशुओं की भांति मनुष्य भी केवल संख्या बढ़ाने के लिए ही यौन-सम्बन्ध करता—जैसा कि आज भी

द्वि और अकाष्ठ्य वैज्ञानिक सत्यों के विरुद्ध कई धर्मों

के अनुयायी विश्वास करते हैं—तो इस समस्या का समाधान उतना ही सरल होता जितना चूहों और सूअरों के लिए है।

काम-वृत्ति का सामाजीकरण

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में कुछ मौलिक अन्तर है। सबसे बड़ा अन्तर यह है कि दूध पिलाने वाले प्राणियों में मानवी स्त्री ही ऐसी है जो किसी भी समय यौन-सम्बन्ध में प्रवृत्त होने की योग्यता रखती है। मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाला यह विशेष जीवात्मक (बायोलॉजिकल) सत्य ही मनुष्य की अनेक लैंगिक समस्याओं को जन्म देता है तथा नर-नारी के प्रेम और विवाह सम्बन्ध को विशुद्ध जीवात्मक क्षेत्र से हटा कर सामाजिक क्षेत्र का प्रश्न बना देता है।

सामाजिक जीवन मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है। इसने अन्य कई सामान्य जीवात्मक प्रेरणाओं की ही भांति मनुष्य की काम-वृत्ति को भी एक विशुद्ध सामाजिक विषय बना दिया है। जीवात्मक शक्तियों को सामाजिक दिशा में मोड़ने की इस क्रिया को प्रयोजनात्मक पुनर्गठन (हॉर्मिक री-वाइटेन्शन), प्रेरणात्मक पुनर्गठन (कोनेटिव री-वाइटेन्शन) या उद्भावक विकास (इमर्जेंट इवोल्यूशन) जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए आप मनुष्य की मौलिक आवश्यकता, भोजन, को ले लीजिए। घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धों की आवश्यकता ने मानव की इस मौलिक वृत्ति का सौजन्य

प्रकार प्रयोजनात्मक पुनर्गठन कर डाला है, इसे हम मेज, कुरची, चम्मच, गिलास, थालियों की सजावट, और खान-पान के अनेक प्रकार के शिष्टाचारों के रूप में देख सकते हैं। कहने का अभि-
प्राय यह है कि सभ्य समाज में भोजन का अवसर सामाजिक
आदान-प्रदान का उतना ही साधन बन गया है जितना शरीर-
पोषण का।

इसी प्रकार कपड़े, जिन्हें मनुष्य ने केवल अपने नङ्गेपन को
छिपाने तथा शरीर की रक्षा करने के लिए पहनना आरम्भ किया
था, आज सामाजिक आचरण और शिष्टाचार के अङ्ग बन गए
हैं। किसी समय और अवसर-विशेष पर स्त्री किस रंग और
डिजाइन की साड़ी पहने तथा पुरुष का कुरता और धोती किस
प्रकार के हों, शरीर ढकनेमात्र की मौलिक आवश्यकता से इनका
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका वास्तविक कारण वस्त्र-व्यवहार
कला का वह उद्भावक विकास है, जो सामाजिक आवश्यकता के
प्रभाव में अपने-आप होता गया है। इसी प्रकार कला और
साहित्य मानव में संवेदनशीलता की मौलिक प्रवृत्ति के प्रयोज-
नात्मक पुनर्गठन है। बड़े-बड़े कल-कारखाने, गगनचुम्बी अट्टालि-
काएं, समाचार-पत्र, बीमा कम्पनियाँ, खेल-कूद तथा अगणित
दैनिक कारोबार ऐसे जीवात्मक व्यवहारों के उद्भावक विकास
हैं, जिन्हे हमारे आदिम पुरुष सहज-भाव से ही पूर्ण कर लिया
करते थे।

५ युग के मनुष्य के सामने आधुनिक सभ्यता की एक

भी जटिलता मौजूद न थी। वह यौन-सम्बन्ध तभी करता था जब उसे सृजन की अवोध जीवात्मक (बायोलॉजिकल) प्रेरणा होती थी। धीरे-धीरे जब मनुष्य जङ्गलों में रहने लगा तथा उसे शिकार करने, झोंपड़ी बनाने, युद्ध या नृत्य करने आदि सामूहिक कार्यों के अवसर मिलने लगे, तब उसने जीवन का मूल्य और अर्थ समझना आरम्भ किया। हालाँकि सभ्यता के इस आरम्भिक काल में मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति व्यक्तिवादी ही थी, फिर भी ऐसे अवसरों की संख्या काफी बढ़ गई थी जब कि वे सामाजिक जीवन का महत्व समझ सकते थे। परन्तु आज हमारी सभ्यता जटिलताओं से भर गई है। जहाँ एक तरफ उसकी प्रवृत्ति प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों से काम लेने की हो गई है, वहीं दूसरी तरफ वह सारे मानव-प्रयत्नों का विकेन्द्रीकरण तथा समाजीकरण भी कर डालना चाहती है। इन विपरीत प्रवृत्तियों ने आधुनिक मनुष्य के जीवन-प्रवाह में लैंगिक सम्बन्धों का अर्थ एकदम बदल दिया है।

ज्यों-ज्यों मशीनें और शक्ति के साधन बढ़ते गए, व्यक्ति के श्रम का समाजीकरण होता गया तथा शहरों के रूप में विशाल सामूहिक निवास-स्थानों की वृद्धि होती गई। इस बात की सख्त जरूरत अनुभव होने लगी कि अपने निम्न के लोगों का एक ऐसा समूह हो जिसके अन्दर मनुष्य का व्यक्तिगत विकास हो सके, तथा जहाँ वह सामाजिक और व्यक्तिगत वर्तव्यों का आदान-प्रदान कर सके। यही से आधुनिक सम्बन्धना

के रति-सम्बन्ध को, जिसे आज के साधारण मनुष्य के जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण सम्बन्ध कहा जा सकता है, एक सामाजिक महत्व देने की वृत्ति का उद्भव हुआ।

बहुत ही उच्च कोटि के सभ्य मनुष्य, जिनके सामाजिक सम्बन्ध आधुनिक सभ्यता की विषमता के साथ-साथ बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इस आवश्यकता का अनुभव उतनी तीव्रता के साथ नहीं करते जितना वे मनुष्य जिन्हें अपने दैनिक कार्य में कोई रस दिखाई नहीं देता तथा जो दिन-भर दफ्तर के कागज या दुकान के कपड़े उलटने में रत रहते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों अधिक घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धों की आवश्यकता बढ़ती गई है रति-सम्बन्ध को विशुद्ध जीवात्मक क्षेत्र से निकाल कर व्यक्तिगत विकास का साधन बनाने की प्रवृत्ति इतनी सर्व-व्यापी हो गई है कि आज के अधिकांश स्त्री-पुरुष व्यक्तिगत सन्तोष और सामाजिक सहयोग की भावना से लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं न कि सृष्टि का क्रम चलाने के लिए।

फिर भी वैवाहिक सम्बन्ध के जीवात्मक परिणाम आज भी संसार के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले कभी थे। आज भी गर्भावधान और सन्तानोत्पत्ति का वही क्रम है, जो गुफा-निवासी आदिम मानव के समय में था। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि आज का सभ्य मनुष्य, जिसके अधिकांश सम्बन्ध विशुद्ध सामाजिक कारणों से होते हैं, इस सम्बन्ध के परिणामों से बचने के लिए पूर्ण सतर्क रहे। ऐसा

करके ही वह इस नये सम्बन्ध की व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोगिता को कायम रख सकता है।

गर्भ-निरोध का महत्व

हर स्त्री को, जो सभ्य जीवन बिताना चाहती है, गर्भ-निरोध के तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। इस विषय की अनभिज्ञता का मूल्य अनेक तकलीफों के रूप में चुकाना पड़ता है। आज की स्त्री केवल बच्चे पैदा करने के लिए सम्भोग नहीं करती। सच तो यह है कि उसकी परिस्थिति भी ऐसी नहीं होती कि गर्भ-धारण की इच्छा न होते हुए भी वह किसी भी समय अपने पति की इच्छा को टाल सके। इस युग की आर्थिक कठिनाइयों बड़े परिवार के विरुद्ध सबसे बड़ी दलील है तथा यह कहने की आवश्यकता नहीं कि समझदार माता-पिता बेहिसाब बच्चे पैदा नहीं कर सकते।

हमारी आर्थिक कठिनाइयों तथा आधुनिक सभ्यता की जटिलताएं जितनी ही अधिक होती जा रही हैं, गर्भ-निरोध की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। सभ्य मनुष्य बच्चे तभी पैदा करते हैं जब वह चाहते हैं, न कि अकस्मात् और बिना प्रयोजन के। लेकिन जिन कारणों से बच्चों की संख्या सीमित रखना आवश्यक है, ठीक उन्हीं कारणों से सामाजिक सम्भोग तथा सजीवतापूर्ण मनोरंजन के रूप में सम्भोग करना अनिवार्य होता जाता है। और इन दृष्टिकोण से गर्भ-निरोध का

ज्ञान प्रत्येक वयस्क के लिए और भी आवश्यक हो जाता है।

गर्भ-निरोध के तरीकों का न जानना वैवाहिक निराशा और प्रेम की असफलता का एक प्रधान कारण है। यह अज्ञान मानसिक गोपन और मानसिक निरोध के विकारों का कारण बन जाता है, और वैवाहिक जीवन के उन अमूल्य क्षणों को सदा के लिए नष्ट कर देता है जिनमें कुशल स्त्री और पुरुष विलक्षण मानवीय संवेदना का रोमांचकारी अनुभव करने की योग्यता रखते हैं।

ऐसे देशों में, जिसकी शक्ति के स्तम्भ उसके योद्धा हैं, बच्चों की संख्या पर बन्धन लगाना तोपों का चारा ही कम करना नहीं, बल्कि पुरुषों के पुश्तैनी अधिकारों पर आघात करने समझा जाता है। परन्तु वह देश जो अपनी रक्षा के लिए जनता की प्रसन्नता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति पर निर्भर रहता है, तथा जिसकी आवादी ऐसे चुने हुए लोगों की हैं जिनको उनके माता-पिता ने प्रेम से पैदा किया है और जिम्मेदारी के साथ पाला है, गर्भ-निरोध द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखना उतना ही आवश्यक समझता है जितना प्लेग की बीमारी को रोकना।

कोई भी व्यक्ति, जिसके किसी कार्य से उसकी आर्थिक अवस्था खराब हो जाती है या उसके साथी अथवा समाज के ऊपर कोई असह्य बोझ आ पड़ता है, अपने प्रेम-जीवन में आनन्द की आशा नहीं कर सकता। अनचाहे बच्चे के ऊपर घुरे मनोवैज्ञानिक असर पड़ते हैं तथा किस प्रकार वह

समाज का बोझ बन जाता है, इसे सभी जानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि लैंगिक सम्बन्धों का अज्ञान केवल अनभिज्ञ व्यक्ति का ही जीवन चौपट नहीं करता, बल्कि उन सभी लोगों पर अपना प्रभाव डालता है जो किसी भी प्रकार उस दूषित चातावरण के अन्दर आ जाते हैं। मानसिक विकारों की ही भांति अनभिज्ञता भी छूत की बीमारी है जिसका विषाक्त परिणाम अन्य क्षेत्रों में उतना घातक नहीं होता जितना वैवाहिक सम्बन्धों के क्षेत्र में।

लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का अभिशाप

वैवाहिक नैराश्य का दूमरा प्रधान कारण स्त्री और पुरुष के बीच प्रभुता और शान के लिए प्रतिद्वन्द्विता है। इस प्रतिद्वन्द्विता को आज हम बड़े स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। कुछ ग्रंथों में हम इसे उस आन्दोलन की ही एक शाखा कह सकते हैं जो आधुनिक नारी आज के शक्तिशाली पुरुष की निरकुशता के विरुद्ध चला रही है। व्यक्तिवादी समाज के व्यापारिक कार्यों में एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रतिद्वन्द्विता को चाहे हम जो भी महत्व दे, परन्तु प्रेम के लिए तो प्रतिद्वन्द्विता मृत्यु के समान है अथवा वह छिपी हुई चट्टान है, जिससे टकराकर अनेक विवाह विचूर्ण हो चुके हैं।

ऐसे अनेक ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे मिट्टी उस प्रतिद्वन्द्विता का इतिहास बहुत पुराना है।

करीब-करीब उसी समय हुआ जब व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके साथ ही पुरुष-जाति के प्रभुत्व पर आधारित पैतृक समाज की उत्पत्ति हुई। आज भी हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जब शासन पुरुष-जाति के हाथ में है तथा वही स्त्रियों के लिए नियम बनाते हैं। अब तक अनेक पेशे और कारोबार ऐसे हैं, जिनमें केवल पुरुष ही जा सकते हैं, बहुत से सरकारी या व्यापार-सम्बन्धी महत्वपूर्ण पद ऐसे हैं जो खुले-आम या अपरोक्ष रूप से स्त्रियों को नहीं दिये जाते। आज भी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति में स्त्री और पुरुष साथ-साथ लगे हों तो जान-बूझकर स्त्री के रास्ते में पुरुष की अपेक्षा अधिक बाधाएँ डाली जाती हैं।

जिस समाज में भी स्त्री या पुरुष में से किसी एक का प्रभुत्व हो तथा दूसरे को अधीनता में रहना हो उसकी विशेषता ही होती है कि सारे उपयोगी गुण शासन करने वाले के तथा अवगुण शासित के समझे जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान समाज के पुरुष साहस, वीरता, बुद्धि, उत्तरदायित्व, कौशल और ईमानदारी आदि गुणों पर जहाँ अपना एकाधिकार समझते हैं वहीं स्त्रियों से पवित्रता, सुशीलता, नम्रता, कोमलता और सहज-बुद्धि आदि साधारण गुणों पर ही संतुष्ट रहने की आशा करते हैं, क्योंकि स्पष्टतः स्त्री के ये गुण ही प्रभुत्वशाली पुरुष के गुणों का पूर्ण विकसित कर सकते हैं।

स्त्री को पवित्र रहना ही चाहिए, नहीं तो पुरुष उसका एक-एक और उद्धारक कैसे प्रतीत होगा ? यदि स्त्री विनम्र न

हो तो पुरुष के माहस का उपयोग ही कहाँ होगा ? स्त्री को घर से प्रेम होना इसलिए आवश्यक है कि पुरुष का बाहर का व्यापार सम्भ्रांत प्रतीत हो । दूसरी तरफ पुरुषों का एक ऐसा भी वर्ग है जो बानूनीपन, गैर-जिम्मेदारी, धोखेबाजी, अपवित्रता, अशक्तता तथा भगड़ालूपन आदि को स्त्रियों के आचरण का आवश्यक अंग समझता है । जहाँ 'पुरुषत्व' में अनेक अच्छे गुणों का समावेश किया जाता है, वहीं 'नारीत्व' का अर्थ दुर्बलता और हीनता लगाया जाता है । जब पुरुष कहीं असफल हो जाता है तो कहा जाता है कि अभाग्यवश उसमें स्त्रियोचित गुणों की प्रधानता हो गई है । परन्तु यदि स्त्री कोई महत्वपूर्ण कार्य कर डाले तो उसे पुरुषोचित गुणों का चमत्कार बताया जाता है, अर्थात् वह सच्चे अर्थों में स्त्री नहीं है, बल्कि स्त्री के शरीर में पुरुष है ।

प्रभुता-युक्त पुरुष ने सारे इतिहास में स्त्री को कितना नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है इसका अनुमान बाइबल की उन कहानी का स्मरण करके लगाया जा सकता है जिसमें आदम के अधःपतन और ईडन के दगीचे से निकाले जाने का एकमात्र कारण स्त्री (ईव) की दुष्टता और दुर्बलता को बताया गया है । सृष्टि के प्रारम्भ में ही स्त्री की गौणता का राग अलापा जा रहा है । कहते हैं कि ईव (स्त्री) की रचना केवल आदम (पुरुष) के शरीर के निटाने के लिए की गई थी । वह भी तब जब सृष्टि-कर्ता का अदिवांश कौशल आदम के बनाने में व्यय हो

चुका था; ईव की रचना उसने अवशेष-मात्र से की थी। ईसाई सन्त पॉल का यह कथन कि 'निरन्तर जलते रहने से विवाह कर लेना ही अच्छा है,' दूसरे शब्दों में पैतृक समाज के इस दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन है कि स्त्री एक आवश्यक बुराई है।

'धर्म' स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। जिस भी स्त्री ने पुरुष की दासता से बाहर निकलने का प्रयत्न किया अथवा जिसने विशेष कौशल या बुद्धि प्राप्त कर ली, तुरन्त उसे 'डाइन' या 'जादूगरनी' की संज्ञा मिली तथा इस प्रकार उसकी यातना की जाने लगी मानो वह शैतान के कब्जे में आ गई हो। सदियों तक लोग 'डाइनों' का शिकार करते रहे हैं तथा उन्हें जलाते रहे हैं। निस्सन्देह इसके पीछे यही धारणा रही है कि कैसे कोई स्त्री बिना शैतान के प्रभाव में आये बुद्धिमानी और कौशल दिखा सकती है। शायद आज भी अधिकांश वयस्क स्त्री की प्राकृतिक हीनता की बात में विश्वास करते हैं तथा बच्चों में भी इस गलत धारणा को भर देते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आज भी संसार के कई भू-भाग ऐसे लोगों से आबाद हैं जहाँ पुरुष स्त्री का प्रभुत्व मानते हैं। इसी प्रकार उससे भी कम लोग हैं जिन्हें मालूम है कि केवल कुछ हजार वर्ष पूर्व ही ग्रीस और मिस्र के अत्यन्त ऊँचे कृषि-प्रधान समाज में मातृक सभ्यता प्रचलित थी तथा उसी प्रकार शासक थी जैसे आज पुरुष।

प्राचीन मिस्र में वच्चे का नाम माता के वंश के अनुसार

रखा जाता था न कि पिता के; वृद्धा स्त्रियों युवकों से शादी करती थीं; विवाह से पहले पुरुषों को अखण्ड ब्रह्मचर्य रखना पड़ता था, जब कि स्त्रियों के लिए कौमार्य आवश्यक न था; पुरुष को अपने विवाह में दहेज लाना पड़ता था, स्त्री अपने तथा पति के वृद्ध माता-पिता के निर्वाह की शपथ लेती थी; पुरुषों को शृङ्गार तथा रीति के अनुसार फैशन करना पड़ता था, गृहस्थी संभालने के लिए घर के अन्दर रहना पड़ता था, जब कि स्त्री साल-भर एक ही प्रकार के कपड़े पहनकर बाहर का काम-काज संभालती थी, और शृङ्गार को तुच्छ ही नहीं समझती थी, बल्कि अपने पति के वातूनीपन और जुद्ध बुद्धि का मजाक भी उड़ाती थी।

इससे सिद्ध होता है कि 'पुरुषोचित' और 'स्त्रियोचित' चरित्र जैसी कोई वस्तु नहीं होती। आज जो हम देखते हैं किमी जमाने में बिल्कुल इसके विपरीत था। इतना ही नहीं, विशुद्ध कृषि संस्कृति वाले समाजों में आज भी वही बात है। 'पुरुषोचित' का साधारण अभिप्राय प्रभुता वाली जाति से तथा 'स्त्रियोचित' का अभिप्राय आश्रित जाति से है। वर्तमान पक्षपात अस्वाभाविक है, इसे इतिहास तथा पुरातत्व शास्त्र से ही नहीं, बल्कि हम इस बात से भी जान सकते हैं कि यदि स्त्रियों की हीनता स्वाभाविक थी होती तो उनके लिए इतने नियम बनाने की आवश्यकता न पड़ती तथा उन्हें अपनी पुरानी प्रभुतापूर्ण परिस्थिति को पुनः प्राप्त करने में रोझने के लिए इतने पड़्यन्त्र रचने की आवश्यकता न होती। किमी मूर्ख को न्यायाधीश बन जाने या किमी अयोग्य

व्यक्ति को प्रधानमन्त्री बन बैठने से रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

वैषयिक नैतिकता का ऐतिहासिक उद्गम

समाज का ढाँचा मातृक (मैट्रिआर्कल) से बदलकर पैतृक (पैट्रिआर्कल) कैसे हो गया यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। केवल इतना निश्चित है कि यह परिवर्तन व्यक्तिगत सम्पत्ति के विकास की उस अवस्था के साथ साथ आया जब मनुष्य ने सामूहिक कृषि-व्यवसाय वाली सभ्यता से आगे बढ़ कर चरवाहों की व्यक्तिवादी सभ्यता में प्रवेश किया। जिस समय प्रथम मानव ने पहाड़ी भेड़-वकरियों, गाय, ऊँट या घोड़े को पकड़कर पालना आरम्भ किया तथा उनके लिए चरागाह की कुछ भूमि को घेर लिया, ठीक उसी समय व्यक्तिगत सम्पत्ति की सृष्टि हुई। कृषि कार्य में स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग ले सकते थे, परन्तु जानवरों को चराने तथा उनका नियन्त्रण करने में पुरुष की श्रेष्ठतर शक्ति स्त्री की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होने लगी। इन जानवरों ने ही मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान की। यह एक समाज-शास्त्र का नियम है कि जो जाति जीवन-निर्वाह के साधन जुटाने में प्रधान भाग लेती है प्रभुता उसी के हाथ में चली जाती है और तब दूसरी जाति पर वह अपने स्वार्थ-साधन के लिए शासन करने लगती है।

मातृक समाज में अपने पिता की जानकारी अनावश्यक

ममकी जाती थी, परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति के साथ ही प्रत्येक पिता के लिए अपने पुत्र को पहचानना परमावश्यक हो गया। हर पिता चाहता था कि कठोर परिश्रम से पैदा किये हुए खेतों और जानवरों का उत्तराधिकारी उसकी औरस सन्तान ही बने। इस परिवर्तन के साथ ही स्त्री के 'कौमार्य' को जिसकी तरफ लोगों का अब तक ध्यान न था, एक सामाजिक महत्व दिया जाने लगा। पुरुष के लिए कुमारी स्त्री से विवाह करना आवश्यक हो गया, जिससे वह निश्चित रूप से जान सके कि प्रथम संभोग से उत्पन्न पुत्र उसकी औरस सन्तान है। धीरे-धीरे स्त्री की पवित्रता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाने लगा। स्त्री को इसने कोई लाभ न था, परन्तु पुरुष के लिए, जो समाज की पैतृक व्यवस्था दृढ़ बनाए रखना चाहता था, यह एक जबरदस्त अस्त्र था। यही ने उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र का महत्व बढ़ाने लगा तथा लड़की का मूल्य कम हो गया। इतना ही नहीं, न्त्रियों को भी जानवरों की ही तरह एक ऐसी सम्पत्ति समझा जाने लगा, जिन का सौदा करके भूमि और जानवर बढ़ाए जा सकते थे।

बाद विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ तक प्रकृति का प्रश्न है स्त्री और पुरुष समान हैं, दोनों में कोई प्राकृतिक अन्तर नहीं है तथा शिशु के सृजन में दोनों का ही बराबर हिस्सा है।

इस दृष्टि से सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र को हम स्त्री जाति का प्रथम उद्धारकर्ता कह सकते हैं, परन्तु स्त्री की वास्तविक स्वतंत्रता की चरम सीमा उस वक्त पहुँची जब मशीन का आविष्कार हो गया। मशीन की वारीकियाँ ज्यों-ज्यों बढ़ती गईं, सम्पत्ति के उत्पादन में पुरुष का मुकाबला करने की स्त्री की योग्यता भी उतनी ही बढ़ती गई। स्त्री की इस स्वतंत्रता का आरम्भ १६वीं शताब्दी में हुआ तथा अपने प्राचीन प्रभुत्व की रक्षा के लिए चिन्तित पुरुष द्वारा उपस्थित की गई अनेक बाधाओं के बावजूद भी उसका क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आज सभ्य समाज में पुरुष के अहं-रूपी किले के एक-दो ही ऐसे मोरचे रह गए हैं जो स्त्री द्वारा जीते जाने को शेष हैं।

जब हम अपने पड़ोसी जानवरों को देखते हैं तो हमें उनके वैपयिक जीवन (सेक्सुअल लाइफ) में उच्च श्रेणी का सहयोग मिलता है। एक ही हिरणी के प्रीति-भाजन बनने के लिए दो हिरणों में कितनी प्रतिद्वन्द्विता क्यों न हो, परन्तु हिरण और हिरणी के बीच संवर्ष जैसी वस्तु कभी सुनी भी नहीं गई। स्त्री और पुरुष के बीच प्रतिद्वन्द्विता निश्चय ही मानव-मस्तिष्क के अधिक विकास तथा उसकी आवश्यकता से अधिक क्रियाशीलता है। लैंगिक प्रतियोगिता एक स्पष्ट मानवीय दुर्गुण है।

मनुष्य इसका शिकार इसलिए होता है कि उसे प्रकृति की व्यवस्था में अपने उपयुक्त स्थान के प्रति भ्रम हो गया है, तथा वह एक ऐसे गहरे हीन-भाव (इनफीरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स) से पीड़ित है जो उसे अपने अभावों को छिपाने के लिए एक बहाना खोजने को मजबूर करता है। भावी इतिहासकार निश्चय ही इस युग को पैतृक परम्परा तथा पूर्ण सहयोग पर आधारित नवीन विवाह परम्परा के बीच घोर संघर्ष का युग कहकर पुकारेगा। पैतृक युग की विवाह परम्परा तीव्र गति से छिन्न-भिन्न हो रही है, इसमें सन्देह नहीं।

सापेक्षिक आचरण-शास्त्र बनाम प्राचीन मनोविज्ञान

ऊपर की बातें समझ लेने के बाद इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं मालूम होता कि वैवाहिक संघर्ष और सुधार के इस युग में विषय-सम्बन्धी अनेक ऐसे विकार दिखाई देते हैं जिनका कारण यह है कि स्त्री-जाति सामाजिक और वैवाहिक क्षेत्र में केवल अपना महत्व ही नहीं बरन् कई अर्थों में अपनी पुरुष से श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न प्रयत्न करती है। इसी प्रकार इनमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य बहुत-से विकार पुरुष द्वारा अपने परम्परागत अधिकारों तथा कृत्रिम प्रभुत्वों की रक्षा करने की तीव्र प्रेरणा के फलस्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य जिन जलवायु, काम-काज, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति में रहता है उससे उत्पन्न सम्बन्धों के अनुकूल ही उसका आचरण बनता है।

और इन आचरणों का जितना सुन्दर विश्लेषण हम काम-मनो-विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं उतना अन्यत्र नहीं। सच तो यह है कि 'मनोविज्ञान' शब्द का प्रयोग, जो जीवनतत्त्व (साईक) के पृथक् अस्तित्व जैसे प्राचीन विश्वास के ऊपर आधारित है, अब हमें बन्द कर देना चाहिए। अब तो समाज की परिस्थिति के अनुकूल निर्मित होने वाली मानवीय आचरण-पद्धति को 'सापेक्षिक आचरण-शास्त्र' (साईजीजिऑलॉजी) के नाम से पुकारना चाहिए।

स्त्रियों की बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता का लैंगिक सम्बंधों के मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका पूर्ण विश्लेषण करना यहाँ सम्भव नहीं है। हमें एक-दो मोटी बातों पर ही संतोष करना पड़ेगा। स्त्री की जीवन-व्यवस्था पर पुरुष द्वारा एक अस्वाभाविक प्रभुत्व का बोझ लादने के फलस्वरूप स्त्री में दो स्पष्ट प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—पहली दासता की प्रवृत्ति और दूसरी विरोध या द्रोह की प्रवृत्ति। पुरुष के ऊपर इन प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया दो रूप धारण कर सकती है—जहाँ स्त्री-पुरुष का प्रभुत्व मानकर दासता की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेती है, पुरुष और न स्वामी-जैसा आचरण करने लगता है, परन्तु जहाँ स्त्री का विद्रोह सफल हो गया, वह जीवन से हारा हुआ एक दयनीय प्राणी बन जाता है। पहली अवस्था में पुरुष अधिकार-मत्त या अभी का-सा आचरण कर सकता है, परन्तु दूसरी अवस्था वालों में अविनाश ममलिंग-कामुकता (होमोसेक्स्वैलिटी) की

शरण लेते देखा गया है। ऐसे पुरुष बन्धन-मुक्त नारी की भयंकर उग्रता के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकते। यहाँ वैवाहिक प्रतिद्वन्द्विता प्रेम-जीवन को एक ऐसा अखाड़ा बना देती है जिसमें निराश स्त्री और पुरुष एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न में संघर्षों का अस्वाभाविक प्रदर्शन करते दिखाई पड़ते हैं।

सैकड़ों से केवल एक-दो स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो स्त्री-पुरुष की स्वाभाविक समानता में विश्वास करती हुई ऐसा जीवन व्यतीत करती हैं, मानो उन्हें 'स्त्रीत्व' के समस्त अधिकार प्राप्त हो। शेष सभी ऐसी होती हैं जो पैतृक समाज की वर्तमान परम्परा से हार मान चुकी होती हैं और ऐसी हालत में या तो अपनी नारी मनोवैज्ञानिक शक्ति पुरुषों और पुरुषत्व का अनुकरण करने में लगा देती हैं या अपनी दुर्बलता और परवशता के प्रदर्शन द्वारा पुरुष के प्रभुत्वों पर सीधा चार न करके उसे अपना बनाने के प्रयत्न में एक नकली विजयोत्सास का अनुभव करती हैं। प्रत्येक अवस्था में दोनों ही प्रकार की ये स्त्रियाँ—चाहे वह पुरुषत्व का अनुकरण करने वाली स्त्री हों या लता की भाँति पुरुष का आश्रय खोजने वाली—पुरुषत्व का अतिरंजित मूल्य लगाती हैं तथा 'नारीत्व' को एकदम नृत्यहीन चीज समझती हैं। अन्तर केवल उनके तरीकों में है—एक की सिध्दा प्रशंसा का रूप अनुकरण है तथा दूसरी का विवशता, जिम्मा आकार पुरुष की कल्पित स्वतन्त्रता तथा कौशल है।

लिंग-परिवर्तन की प्रवृत्ति

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर ने स्त्री में अपनी अवस्था के प्रति असन्तोष की प्रवृत्ति को 'पुरुष-श्रेष्ठता की भावना' (मैस्कुलिन प्रोटेस्ट) कहकर व्यक्त किया है, परन्तु इससे असली भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसकी जगह पर यदि हम 'पुरुषत्व की तरफ प्रवृत्त होना' (एण्ड्रोडॉपिज्म) शब्द का प्रयोग करें तो इससे स्त्री के मनोवैज्ञानिक आचरण के उस लक्षण का ठीक बोध होता है जिसमें वह स्त्री होने की दशा से असन्तुष्ट होकर इस प्रकार आचरण करती है मानो वह पुरुष बन सकती है। इसी प्रकार 'स्त्रीत्व' की तरफ प्रवृत्त होना (जेनोडॉपिज्म) एक ऐसा समानान्तर शब्द होगा जिसका प्रयोग पुरुष द्वारा स्त्रीण सिद्धान्तों का अति-रंजित मूल्य लगाने की प्रवृत्ति के अर्थ में किया जा सकता है। समजातीय कामुक मनुष्य (होमोसेक्स्वल्स) प्रायः स्त्रीत्व की ओर प्रवृत्त होते देखे जाते हैं।

स्पष्ट है कि काम-वृत्ति सम्बन्धी इस प्रतिद्वन्द्विता को लोग प्रेम और विवाह के क्षेत्र में ही कार्यान्वित करने का अवसर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह एक कठोर मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जहाँ एक साथ अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए दूसरे का दुरुपयोग कर रहा है वहाँ प्रेम-सम्बन्ध का सुखी होना असम्भव है। ऐसे विकृत-मानस लोग, जो समझते हैं कि प्रेम-सम्बन्ध में 'नाकाम' उतना ही अधिक आनन्द आता है जितना प्रेमी को

जीतने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, प्रेम का सहज और स्वाभाविक आनन्द कभी नहीं उठा पाते, क्योंकि व्यक्तिगत प्रभुत्व-प्राप्ति की दृष्टि से किया हुआ कठोर प्रयत्न प्रेम-सम्बन्ध को विकृत और पंगु बना देता है।

भय और अज्ञान जीवन-यापन की कला को विकृत ही नहीं कर देते, बल्कि दो व्यक्तियों के स्वाभाविक प्रेम-सम्बन्ध को सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। अनेक स्त्रियों का दूषित शिक्षा के कारण यह विश्वास बन जाता है कि पुरुष हमेशा इसी ताक में रहता है कि वह स्त्री से कितना फायदा उठा ले। ऐसी स्त्री के लिए यह असम्भव है कि वह बिना यह समझे कि उसने अपना व्यक्तित्व खो दिया तथा वह पुरुष की दासी बन गई, अपना सर्वस्व निछावर कर सके। इसी प्रकार एक ऐसे पुरुष के लिए जिसे बचपन से यह विश्वास कराया गया है कि स्त्री झूठी और विश्वास के अयोग्य होती है, अपनी पत्नी के साथ पवित्र सम्बन्ध स्थापित कर पाना असम्भव है, चाहे ऊपर से वह कितना भी प्रेम का स्वांग क्यों न करे।

प्रेम के क्षेत्र में प्रतिद्वन्द्विता की भावना का एक नदम स्पर्श लक्षण वह वस्तु है जिसे कामोदीपक आकर्षण (नेक्न अपील) कहते हैं। जानवरों की दुनिया में प्रत्येक नर में नारी के लिए तथा नारी में नर के लिए सहज आकर्षण होता है। परन्तु इसी लैंगिक प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण सम्बन्ध में जो स्त्री या पुरुष वासना जगृत करने वाले अक्षरणों का अनिर्वज्ज जगके

अपना आकर्षण बढ़ा सकता है, वह उस द्वन्द्व युद्ध के लिए अधिक तैयार समझा जाता है, तथा लोग उसे प्रमुख मानते हैं, क्योंकि विपरीत जाति वाला उसकी इस 'मनमोहकता' पर ही 'गिर' पड़ता है। लैंगिक सम्बन्धों का वर्णन करते समय हम प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनसे भी उस सारे आचरण का प्रेरक-हेतु (मोटिव) प्रभुत्व-प्राप्ति ही ज्ञात होता है।

पुरुष-स्त्री की मनमोहकता पर 'गिर' जाता है, अर्थात् वह पुरुषत्व के ऊँचे शिखर से लड़खड़ाकर नीचे आ जाता है। स्त्री पुरुष के वशीभूत हो जाती है, यानी उसका प्राकृतिक चातुर्य 'जीत' लिया जाता है। पुरुष सोचता है कि कोई स्त्री उसे 'पा' नहीं सकती; स्त्री डोंग हॉकती है कि उसने अमुक पुरुष को 'व्याकुल' कर दिया, परन्तु सन्तुष्ट नहीं किया। ऐसी व्याकुल करने वाली स्त्री से अन्य कम भाग्यशालिनी स्त्रियाँ ईर्ष्या करती हैं। स्त्री इस प्रबल 'आकर्षण' को आक्रमण और बचाव का एक ऐसा अस्त्र समझती है, जिससे पुरुष की अहमन्यता को चूर-चूर किया जा सकता है।

कामोदीपक आकर्षण और खतरनाक अवस्था

लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता से बेचैनी और मानसिक विकार पैदा होते हैं, क्योंकि दूसरे को चिढ़ाने में सिवा क्षणिक शक्ति के अनुभव के कोई स्वाभाविक सन्तोष नहीं मिलता। जो स्त्री अपना प्राकृतिक आकर्षण पुरुषों को 'गिराने' में ही व्यय करती है, कभी-वह स्वयं भी मानसिक विकृति का शिकार बनकर 'गिर'

जाती है। अनेक स्त्रियाँ जो युवावस्था में सुन्दर रही हैं तथा जिन्होंने प्रभुता और महत्व प्राप्त करने के लिए अपने आकर्षण का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, ठलती अवस्था में, जब प्रकृति उनकी मनमोहकता छीन लेती है, तथा उनके मनोरजन के साधन समाप्त हो जाते हैं, दुखी और उदास जीवन व्यतीत करती हुई देखी गई है।

कभी-कभी वृद्धा स्त्रियाँ, जो फिर एक बार सिद्ध करना चाहती हैं कि उनका पुराना 'आकर्षण' अभी कहीं गया नहीं है, अत्यन्त विकृत आचरण करती पाई जाती है। प्रायः वे किसी जवान लड़के को फँसा लेती हैं और हालांकि आरम्भ के थोड़े दिनों युवक की दिलचस्पी का वे बेहतर फायदा उठाती हैं, परन्तु थोड़े ही दिनों के बाद उनका सम्बंध फीका पड़ जाता है। युवक का स्वाभाविक आकर्षण अपनी सभ्ययस्क युवनियों की ओर पड़ने लगता है, हालांकि वे उसे ज़बरदस्ती रोक रखना चाहती हैं। अन्त में सारे छल-छद्म का भडाफोड़ हो जाने के बाद इन परित्यक्ता नारियों के जीवन का वास्तविक दुःख आरम्भ होता है।

लैंगिक वृद्धापे (सेक्स्वल सेनेसेन्स) की इस दुःखदायी अवस्था से गुजरते समय स्त्री और पुरुष इतने विभिन्न प्रकार के विकारों का शिकार बनते हैं कि लोग प्रायः इस उम्र को 'स्तरनाक अवस्था' कहा करते हैं। जो पुरुष निरन्तर लैंगिक शक्ति के व्यक्तिकरण द्वारा ही सारा व्यक्तिगत महत्त्व प्राप्त करने की आशा लगाए रहते हैं, इन शक्ति के क्षीण हो जाने

पर, उनकी भी स्त्रियों ही जैसी अवस्था होती है। खतरनाक अवस्था में पहुँचने पर उनके भी व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष तथा बाह्य सम्बन्धों में असन्तोष और बेचैनी का आ जाना अवश्य-भावी है। वैवाहिक जीवन में अधिकांश मन-मुटाव इस समय ही पैदा हो जाते हैं, जब कि थोड़े सन्तोष और आवश्यकतानुक्त जीवन-प्रणाली को बदलने से ही सुखी और परिपक्व वृद्धावस्था का रास्ता साफ किया जा सकता है।

समाज में व्यभिचार (ऐडल्टरी) की समस्या करीब-करीब एकदम इस 'लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता' का ही परिणाम है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें थोड़ा 'शिष्ट-व्यभिचार' (पोलाइट ऐडल्टरी) एक दूषित वैवाहिक समस्या का सर्वोत्तम हल बन जाता है, परन्तु ऐसे मामलों की संख्या नगण्य है। व्यभिचार के अधिकांश मामलों में—चाहे स्त्री द्वारा किये गए हों या पुरुष द्वारा—धोखा देने वाले की प्रेरणा भावना दूसरे साथी को सजा देने या उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की ही होती है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से धोखा करता है, या पत्नी के संग में तो नपुंसक हो जाता है, परन्तु दूसरी स्त्रियों के साथ पुंसत्व अनुभव करता है—जैसा कि प्रायः देखा गया है—तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि 'तुम मेरे लिए अपर्याप्त हो, अतएव मैं अपनी वासना की तृप्ति अन्यत्र करूँगा।'

जब स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है तो साधारणतः उसका

कारण होता है पति द्वारा मिथ्या-प्रभुत्व स्थापित करने का घोर विरोध। व्यभिचार में प्रवृत्त होकर वह केवल अपना विद्रोह ही नहीं बरन् श्रेष्ठता भी प्रकट करना चाहती है। उसकी दृष्टि में धोखा खाकर उसका पति मूर्ख और पतित बनता है। जब पति अपनी पत्नी को धोखा देता है तो लोग उसे बहुतेरों में से एक समझकर माफ़ कर देते हैं, परन्तु जब वह अपनी पत्नी से धोखा खा जाता है तो लोग उसे एक निकृष्ट और अधम प्राणी समझते हैं। इस प्रकार व्यभिचार के क्षेत्र में भी हम पुरुष की प्रभुता का अस्तित्व देखते हैं।

लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का दुःखान्त

यदि हम लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता के विविध प्रकारों का वर्णन अपने समाचार-पत्रों, उपन्यासों और फिल्मों से निकाल दें तो संभवतः इनकी नवीनतम प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वालों के लिए कोई दिलचस्प मसाला ही न रह जायगा। अब तक का हमारा अनुभव यह है कि इस विषय की जितनी भी लिखित सामग्री मिलती है सभी स्त्री और पुरुष के बीच एक-दूसरे के ऊपर प्रभुता जमाने की होड़ का विवरण है। संभव है कुछ पाठक समझते हों कि हमारे जैसे मनोवैज्ञानिक एक ऐसे सन्दर्भ समाज की वकालत कर रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता न होगी और उनके पल्लवपूर्ण आधुनिक जीवन की सौन्दर्य प्रेरणा (एस्थेटिक स्टिमुलस) नष्ट हो जायगी, परन्तु

इसमें तनिक भी तथ्य नहीं है। मानवीय विकास के लिए प्रतिद्वन्द्विता को हम एक स्वाभाविक प्रेरक-शक्ति समझते हैं, परन्तु आज की लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का अधिकांश न केवल अनावश्यक ही है, बल्कि इससे प्रतिद्वन्द्वियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इतना जबरदस्त धक्का लगता है कि इस विषाक्त होड़ से निकलने पर उनका शरीर एकदम क्षीण, तथा मस्तिष्क सर्वथा विकृत हो जाता है। और ये विकृत प्राणी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य की एक समस्या बन जाते हैं।

यदि आप समजातीय कामुक पुरुषों (होमोसेक्सुअल्स) का वह अड्डा देखें, जहाँ अनेक पुरुष, जिनमें से कई स्त्रियों की वेश-भूषा धारण किये हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ नाच रहे होते हैं; यदि आप उन 'विचित्र' स्त्रियों का अध्ययन करें जिनकी स्वकामुक प्रवृत्तियाँ (लेस्बियन टेण्डेन्सीज़) उन्हें अपने शरीर और मन दोनों को विकृत बना लेने पर मजबूर करती हैं, तो आप इस मिथ्या लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता द्वारा पैदा हुई भयंकर वरवादी का थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप उन 'निर्जीव' स्त्रियों का बड़ा समूह देखें जो इस प्रतिद्वन्द्विता के भय से कहीं चित्रकारी करके, चाय की कोई दुकान चलाकर या ईसाई वैज्ञानिक, दफ्तर की नौकरी या वेश्या का पेशा ग्रहण करके तथा कथित उदात्तिकरण (सविलमेशन) खोजती फिरती हैं, तो आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रतिद्वन्द्विता का फल समाज के : एक बड़ा अभिशाप है। जिस पति को उसकी कर्कशा पत्नी

ने जीवन से उदासीन बना दिया है, जिस प्रेमी के जीवन को उसकी प्रेमिका ने अपनी स्वार्थमयी ईर्ष्या से विशाक्त बना दिया है, जिस पुरुष का जीवन इसलिए मुरझा गया है कि किसी पत्नी, माता या बहन ने तब तक अपने को सुरक्षित न समझा जब तक उसे दुखी बनाने के लिए सब-कुछ न कर डाला, या जिस पुरुष की सारी प्रतिष्ठा एक ऐसी स्त्री द्वारा धूल में मिला दी गई है, जिसकी वैपयिक निराशा प्रतिशोध का और कोई तरीका सोच ही नहीं सकती थी, वही अनुभव कर सकता है कि लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता हमारे नैराश्य का कितना सर्वव्यापी कारण है।

ठीक उसी प्रकार जिस स्त्री को उसके पति ने केवल इसलिए पीटा है कि उसे अपने 'पुरुषत्व' का रोच जमाने का और कोई तरीका न सूझा, जिस स्त्री को उसकी योग्यता के बावजूद भी 'स्त्रियों की आवश्यकता नहीं' कहकर कोई पद देने ने इनकार कर दिया गया है, जिस स्त्री को बारखाने में ठीक वही काम करने पर भी अपने पुरुष पड़ोसी की अपेक्षा दसगुना कम मजदूरी दी जाती है कि वह स्त्री है, जिस स्त्री को बार-बार प्रमद-वेदना का शिकार इसलिए होना पड़ता है कि उनका पति गर्भ-निरोध के तरीकों से काम लेकर अपना 'आनन्द' कम करने में इनकार कर देता है, जिस स्त्री को जीवन-भर घर के व्यवसाय-राजी की तरह इसलिए मिसना पड़ता है कि पति का व्यवसाय उसे बाहरी दुनिया में आकर काम करने की जगह ही नहीं देता,

या जिस स्त्री को किसी आकर्षक पेशे में जाने से केवल इसलिए रोक दिया जाता है कि पुरुष ने उसे स्त्रियों के लिए वर्जित कर रखा है, वही समझ सकती है कि पैतृक आदर्शों और सांस्कृतिक परम्पराओं ने स्त्री जाति को कितनी बुरी तरह जकड़ रखा है तथा इस लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।

हम इस समय घरों में रात-दिन काम करने वाली दासियों और नौकरानियों, कारखानों में खून-पसीना एक करने वाली शोषित मजदूरियों, पैतृक समाज द्वारा दण्डित अविवाहित माताओं, विलास की जंजीरों में जकड़ी हुई रखेलियों तथा दफ्तरों में टाईप और क्लर्कों का काम करने वाली उन अगणित दुखिया लड़कियों की बात नहीं करते, जिनको दुनिया की सारी गन्दगी का बोझ केवल इसलिए उठाना पड़ता है कि वे स्त्री हैं तथा अपने को जीवित रखने के लिए पुरुषों की गुलामी करने के सिवा उनके पास और कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो हमारा अभिप्राय लैंगिक प्रतिद्वन्द्विता के अनेक दुष्परिणामों की तरफ ध्यान आकर्षित करके केवल यह बतलाना है कि विजयी और विजित दोनों ही को आज इस अभिशाप की कितनी संहरी कीमत चुकानी पड़ रही है। हम तो यही चाहेंगे कि लोग इसे एक मनो-वैज्ञानिक आदेश की भांति ग्रहण करें कि 'जिस भी व्यक्ति ने अपने स्त्री या पुरुष साथी की निन्दा की या उसके आत्म-सम्मान से ठेस पहुँचाई, उसने सदा के लिए अपने वैवाहिक आनन्द पर

कुठाराघात कर लिया ।'

भावात्मक अपरिपक्वता का रोग

अब हम प्रेम सम्बंधों में नैराश्य के तीसरे कारण—भावात्मक अपरिपक्वता या कल्पनात्मक आदर्शवाद का वर्णन करते हैं । भावात्मक अपरिपक्वता से वैवाहिक असंतोष का बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि सच्चा आनन्द केवल परिपक्व सम्बंधों से ही उत्पन्न हो सकता है । मनोविज्ञान की खोजों ने यह भलीभाँति सिद्ध कर दिया है कि ऐसे वयस्कों की संख्या बहुत कम है जो अवस्था के साथ मस्तिष्क से भी वयस्क हों । यदि हम अपने रोज के मिलने-जुलने वालों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि उनमें से अधिकांश मानसिक परिपक्वता की दृष्टि से बच्चों की भाँति कच्चे, उत्तरदायित्व संभालने में डरपोक, सामाजिक अभियोजन (सोशल ऐडजस्टमेंट) के अनुपयुक्त तथा स्वप्न और कल्पना की दुनिया में हवाई किले बनाने में मस्त रहते हुए अज्ञान के अंधेरे में प्रकाश के लिए भटकते रहते हैं ।

आप आज के सनसनीपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं को देखिए, उन फिल्मों को देखिए जो आज मानसिक अपरिपक्व ननुष्यों के

बन्द रखकर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के निकट भी नहीं आने देता। फिल्मों के निर्माता इन अपरिपक्व तथा कल्पनामग्न वयस्कों की विकृत इच्छाओं को भलीभांति समझते हैं। विज्ञापन करने वाली कम्पनियाँ जानती हैं कि इन वयस्क वच्चों की झूठी शान और अह को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। और यही कारण है कि इनकी लम्बी जेबें भरने वाले हमारे वयस्क ही हुआ करते हैं। जब किसी राजनीतिज्ञ को भावुक नारे लगाकर वोट लेना होता है तो वह भी इस वर्ग के ही सहारे सफलता प्राप्त करता है।

वयस्कों की मानसिक अपरिपक्वता वैवाहिक नैराश्य का प्रधान ही नहीं सर्वव्यापी कारण भी है। यह व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखकर व्यवस्थित सामाजिक जीवन के एक दम अयोग्य बना देती है। जो स्त्री पुरुष की प्रभुता को अपने ऊपर अन्याय समझकर उसके प्रति विद्रोह करती है, हो सकता है कि आरम्भ के थोड़े दिनों को छोड़कर बाद में उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाय, क्योंकि ऐसा करके वह जीवन की एक कठोर वास्तविकता के प्रति अपनी सामान्य प्रतिक्रिया प्रकट करती है। इसी प्रकार वह पुरुष जो पुरुषत्व की धाक जमाने के लिए अपनी जवानि का अधिकांश 'मजनू' बनकर चक्कर लगाने में बिता देता है, परन्तु उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है, अपने पिछले जीवन के वावजूद एक आदर्श पति या पिता बनकर समाज के लिए उपयोगी

सिद्ध हो सकता है।

परन्तु वह लड़की जो अपने को स्वर्ग की परी समझकर आशा करती है कि सारी दुनिया उसके ऊपर निछावर होगी तथा वह लड़का जो अपने को एक विशिष्ट व्यक्ति मानकर प्रत्येक नारी की आराधना को अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझता है, शायद ही कल्पना के इस माया-जाल से निकलकर धरती पर पाँव रख सके। इनका उपचार तो तभी हो सकता है जब एक नये सिरे से इनका मनोवैज्ञानिक काया-कल्प किया जाय। उपन्यासों के पृष्ठ इनकी ही रोमांचकारी कहानियों तथा दुःखान्त जीवन-वृत्तान्तों से भरे हुए मिलते हैं। पागलखानों में हम इसी विकृत-वर्ग की चलती-फिरती मूर्तियाँ देखते हैं।

कल्पनात्मक भ्रान्ति

एक हाथी का सुई की नोक से निकल जाना आमामन है किन्तु बचपन के विगड़े हुए व्यक्ति का विवाह-जैमे सहयोग-कार्य में सफल हो पाना असम्भव है। कल्पनात्मक आदर्शवादी जो जीवन में चाहे बार-बार धक्के क्यों न खाने पड़े, उसे अपनी कल्पनात्मक सूरभ पर इतना अटूट विश्वास होता है कि वह कभी रुधिर नहीं सकता। अपनी असफलता को भी वह उन्हीं विश्वासानों के रंग में रंग लेता है। अपने साध्य के अनुकूल ही दान्तविक्रता को भी विकृत दृष्टि से देखकर एक काल्पनिक सफलता की भावना में मग्न रहता है। ऐसे लोगों का सारा जीवन ही वचन

के बीते हुए आनन्दों को फिर से लौटा लाने के भदे प्रयत्नों में बीत जाता है।

अतिशय लाड़-प्यार से बिगड़े हुए इन बयस्क बच्चों को प्रायः लोग 'शरीफ' कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें जो कुछ कहा जाय, आँख मूँदकर कर डालते हैं, किसी जिम्मेदारी के काम में हाथ नहीं डालते तथा हमेशा माँ-बाप से चिपके रहते हैं। इनके कार्यों का क्षेत्र माँ-बाप की आज्ञाओं तक ही सीमित रहता है। ऐसे लोगों ने यदि शादी की और कहीं संयोग से ऐसी पत्नी मिल गई जो माता-पिता की हो भौंति उनकी आदतें बिगाड़ने वाली निकली तो उनका वैवाहिक जीवन तो एक अर्थ में सफल हो जाता है, परन्तु उनकी सन्तान पर इसका बड़ा बुरा असर होता है। वे अपने बच्चों के ऊपर बहुत अधिक लाड़-प्यार की वर्षा करके अपनी मनोविकृति की छूत दूसरी पीढ़ी तक पहुँचा देते हैं।

ऐसे माता-पिताओं का सन्तान-प्रेम इतना अन्धा होता है कि वे इन अभाग्य बच्चों का उपचार भी ठीक ढङ्ग से नहीं होने देते। शायद ही कोई मानसोपचार-शास्त्रज्ञ ऐसा हो जिसे इन बच्चों के उपचार में माता-पिता की अन्धी ममता से बाधा न पहुँची हो। इस प्रकार के लड़कों को यदि आप कोई उपयोगी व्यवसाय सिखाना चाहें तो उनका मन काम में बिलकुल न लगेगा और बार-बार आपकी तबीयत उन्हें जोर से चोटें लगाने की होगी। वे लड़के-लड़कियों को सुधारने में बेचारे मास्टरों की दुर्गति

हो जाती है तथा छड़ी तक का प्रयोग करने की नौबत आ जाती है ।

परन्तु इतना सब होते हुए भी हमे इन अभागों के साथ—जो पीढ़ियों से चले आते हुए दूषित शिक्षा के आदर्शों के शिकार हैं—सहानुभूति से ही काम लेना चाहिए । स्पष्ट है कि इन लोगों को दुनिया का जो नक्शा बताया गया है उसके अनुसार उनका आचरण एकदम ठीक और तर्क-युक्त है । न तो हम ऊबकर उन्हें छोड़ ही सकते हैं, और न उनकी विवशता और भोलेपन को अच्छा ही कह सकते हैं । सच तो यह है कि इन व्यक्तियों को उनके आदर्शवादी सपनों से जगाकर उपयोगी नागरिक न बनाना एक बड़ा अपराध है ।

इन भावुक आदर्शवादियों को हम कई श्रेणियों में बाँट सकते हैं । एक तरफ तो वे लड़कियाँ हैं जिनके माता-पिता ने उनकी सुन्दरता और विशेषताओं का इतना ज़बरदस्त सिक्का उनके दिलों पर बिठा दिया है कि उन्हें कोई पुरुष अपने योग्य जँचता ही नहीं । यदि कोई पसन्द भी आता है तो वह या तो किमी नाटक, चलचित्र, या उपन्यास का नायक होता है, अथवा कोई विवाहित पुरुष होता है । अभिप्राय यह है कि अपने मन में वे हमेशा किसी अलौकिक देवदूत की ही खोज में लगी रहती हैं । अम्लीयता को तो जैने वे समझती ही नहीं । परिणाम यह होता है कि थोड़े ही दिनों में उनका स्वभाव चिड़चिड़ा तथा हर चीज़ की आलोचना करने वाला बन जाता है । अन्त में समाज की परम्परा का निर्भी-

आश्रय की आवश्यकता से मजबूर होकर जब उन्हें विवाह करना ही पड़ता है, तो अपने हाथों कोई काम करना तो दूर रहा बेचारे पति से ही अपनी सारी निराशाओं का प्रतिशोध लेती हैं, क्योंकि उत्तरी बड़ी-चढ़ी माँगों की पूर्ति करना उसके लिए सर्वथा असम्भव होता है। जब उनकी असली प्रमन्द का आदमी उनकी कल्पना में निवास करता है, जिसकी रचना उन्होंने संसार के कोने-कोने से विशेषताएं चुनकर अपने मन में कर रखी है, तो भला इस मर्त्यलोक के आदमी से वह कैसे संतुष्ट हो सकती हैं ?

ये कल्पनात्मक आदर्शवादी वे लोग हैं जो जीवन-भर प्रेम करते और तोड़ते रहते हैं। इनका जीवन एक ऐसा नाटक है जिसके पात्र की मनोवृत्ति एक नौसिखिए खिलाड़ी-जैसी होती है, और ये एक गन्दे खेल की झूठी भावुकता से जीवन-नाटक खेला करते हैं। प्रेमासक्ति का मनोवैज्ञानिक अर्थ एक गम्भीर विवेचन का विषय है। यह शब्द जितना ही प्रचलित है, इसका अर्थ उतना ही गूढ़ है। अनेक लोग 'प्रथम दर्शन में ही प्रेमासक्ति' (लव एट फर्स्ट साइट) की बात करते हैं, परन्तु इसका जो अर्थ होता है उसके अनुसार यह संभव नहीं है कि उनका जीवन सुखी होगा। आजकल लोग वैवाहिक जीवन को सफलता के लिए प्रेमासक्ति की पूर्व-उपस्थिति आवश्यक समझने लगे हैं, परन्तु इसमें जरा भी तथ्य नहीं है। हो सकता है कि कभी किसी स्त्री-पुरुष ने प्रथम दर्शन में एक-दूसरे के प्रति अनुभव किये स्वाभाविक आकर्षण को 'प्रेमासक्ति' मानकर, तथा यह सोच-

कि जब प्रेम मौजूद है तो अन्य बातें अपने-आप आ जायंगी, शादी कर ली हो और परम्परागत अर्थ में सुखी वैवाहिक जीवन भी बिता लिया हो, परन्तु ऐसा बहुत कम होता है।

जैसा हमने पहले भी बताया है प्रेम वर्षों के अनवरत सह-योग तथा पारस्परिक सुख-दुःख के अनुभव का फल होता है। अनएव एक आध असाधारण उदाहरणों को छोड़कर प्रेम को, जो वास्तव में सुखी जीवन का परिणाम है, उसका आधार नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में, 'प्रेमासक्ति' सामान्य स्थिति में भली प्रकार बिताये हुए जीवन का एक सुखपूर्ण पारितोषक है न कि वैवाहिक जीवन की नींव। यदि लोग मनोविज्ञान के इस सरल नियम को भलीभाँति समझ लेते तो हमारे जीवन और साहित्य की अविभांश विकृति अपने-आप दूर हो जाती तथा आज के मानव-समाज में देखे जाने वाले अनेक दुःखान्त विवाह सदा के लिए बन्द हो जाते।

रोमांचकारी इन्द्रजाल—प्रेमासक्ति

प्रेमासक्ति होने की मनोवैज्ञानिक क्रिया की तुलना मनुष्य की आकृति के उन विद्युत्-यंत्रों (रोबोट) की चाल से की जा सकती है, जो एक ध्वनि-विशेष का संकेत पाते ही विविध प्रकार के कार्य कर डालते हैं। ध्वनि का संकेत पाकर जब मशीन बंद हो जाना चाहिए तो फिर हल्ला मित्र न करने की आज उसे बत बाम करने से रोज नहीं सकते। कल्पना

आश्रय की आवश्यकता से मजबूर होकर जब उन्हें विवाह करना ही पड़ता है, तो अपने हाथों कोई काम करना तो दूर रहा बेचारे पति से ही अपनी सारी निराशाओं का प्रतिपाद लेती हैं, क्योंकि उनकी बड़ी-बड़ी माँगों की पूर्ति करना उसके लिए सर्वथा असम्भव होता है। जब उनकी असली प्रसन्नता का आदमी उनकी कल्पना में निवास करता है, जिसकी रचना उन्होंने संसार के कोने-कोने से विशेषताएं चुनकर अपने मन में कर रखी है, तो भला इस मर्त्यलोक के आदमी से वह कैसे संतुष्ट हो सकती है।

ये कल्पनात्मक आदर्शवादी वे लोग हैं जो जीवन-भर करते और तोड़ते रहते हैं। इनका जीवन एक ऐसा नाटक जिसके पात्र की मनोवृत्ति एक नौसिखिए खिलाड़ी-जैसी होती और ये एक गन्दे खेल की झूठी भावुकता से जीवन-नाटक खेलते हैं। प्रेमासक्ति का मनोवैज्ञानिक अर्थ एक गम्भीर विवेक का विषय है। यह शब्द जितना ही प्रचलित है, इसका अर्थ उतना ही गूढ़ है। अनेक लोग 'प्रथम दर्शन में ही प्रेमासक्ति' (लव एट फर्स्ट साइट) की बात करते हैं, परन्तु इसका अर्थ होता है उसके अनुसार यह संभव नहीं है कि उन जीवन सुखी होगा। आजकल लोग वैवाहिक जीवन का सफलता के लिए प्रेमासक्ति की पूर्व-उपस्थिति आवश्यक समझने लगे परन्तु इसमें जग भी तथ्य नहीं है। हो सकता है कि कभी किस्ती-पुष्प ने प्रथम दर्शन में एक-दूसरे के प्रति अनुभव कि एक स्वाभाविक आकर्षण को 'प्रेमासक्ति' मानकर, तथा यह मोच-

कर कि जब प्रेम मौजूद है तो अन्य बातें अपने-आप आ जायेंगी, शादी कर ली हो और परम्परागत अर्थ में सुखी वैवाहिक जीवन भी बिता लिया हो, परन्तु ऐसा बहुत कम होता है।

जैसा हमने पहले भी बताया है प्रेम वर्षों के अनवरत सह-योग तथा पारस्परिक सुख-दुःख के अनुभव का फल होता है। अतएव एक आध असाधारण उदाहरणों को छोड़कर प्रेम को, जो वास्तव में सुखी जीवन का परिणाम है, उसका आधार नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में, 'प्रेमासक्ति' सामान्य स्थिति में भली प्रकार बिताये हुए जीवन का एक सुखपूर्ण पारितोषक है न कि वैवाहिक जीवन की नींव। यदि लोग मनोविज्ञान के इस सरल नियम को भलीभाँति समझ लेते तो हमारे जीवन और साहित्य की अधिकांश विकृति अपने-आप दूर हो जाती तथा आज के मानव-समाज में देखे जाने वाले अनेक दुःखान्त विवाह सदा के लिए वन्द हो जाते।

रोमांचकारी इन्द्रजाल—प्रेमासक्ति

प्रेमासक्त होने की मनोवैज्ञानिक क्रिया की तुलना मनुष्य की आकृति के उन विद्युत्-यंत्रों (रोबोट) की चाल से की जा सकती है, जो एक ध्वनि-विशेष का संकेत पाते ही विविध प्रकार के कार्य कर डालते हैं। ध्वनि का संकेत पाकर जब मशीन कोई काम करने के लिए चल पड़ती है तो फिर हज़ार मिन्नत करके भी आप उसे वह काम करने से रोक नहीं सकते। कल्पनात्मक

आदर्शवादी विजली से चलने वाले इस यंत्र के ही समान है। उनका मनोवैज्ञानिक ज्ञान-तंतु (ऑप्टैनी) एक ऐसी प्रेक्षक शक्ति से सधा हुआ होता है, जिसकी रूप-रेखा उनके वचन के अनुभवों के अनुरूप ही बन चुकी होती है।

उदाहरण के लिए एक ऐसी लड़की को ले लीजिए जिसे परिवार भर में अपने पिता से ही लाड-प्यार मिला है। उसके चार भाई भी हैं परन्तु वे देखने में आकर्षक नहीं हैं और उसे प्यार करने की जगह बराबर तंग करते रहे हैं। इसके विपरीत उसके स्नेही पिता, जिनकी देख-रेख में उसका सारा वचन व्यतीत हुआ है, भूरे बालों और सुगठित शरीर वाले एक विनोद प्रिय और संभ्रान्त पुरुष हैं। लड़की के मस्तिष्क पर इन आकर्षक पिता के व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि अपने भावी जीवन की कल्पना में उसने ऐसे ही एक पुरुष को अपना आदर्श बना रखा है। स्वाभाविक है कि उसके वचन का सारा आनन्द जिस एक प्रकार के सम्मोहक व्यक्तित्व पर केन्द्रित रहा है, वही उसके भावी स्वप्नों का आधार बने। लड़की के अग्रोप मन में यह धारणा बैठ जाती है कि यदि अपने जीवन-नाटक में भी वचन के-से ही मनोहर दृश्यों और पात्रों का आयोजन कर ले तो उसका वह आनन्द चिरस्थायी हो सकता है। नतीजा यह होता है कि इस काल्पनिक संसार की खोज में ही धीरे-धीरे वह ३५ वर्ष की प्रौढ़ा नागि बन जाती है। अब तक वह ज्यों व्यक्तियों से परिचित हो चुकी है, परन्तु एक भी उसके

आदर्श के निकट तक नहीं पहुँच सका है, कोई भी उसके बनाए नक्शे में ठीक नहीं बैठता। और चूँकि उसके ज्ञान-तंतुओं को सही प्रेरणा पर सधने का अवसर कभी मिला ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य में उसे कोई-न-कोई अभाव अवश्य खटकने लगता है।

इसके बाद ही अमरीका जाते हुए एक जहाज पर यह युवती महिला एक मिस्टर 'अ' से मिलती है और एकाएक इस पुरुष में उसे अपना चिर-वांछित उद्दीपन (स्टिमुलस) मिल जाता है। यह पुरुष जहाज पर ही काम करने वाला एक छोटा अफसर है, विवाहित है, दो बच्चों का पिता है तथा उसकी स्त्री, जिसे वह हृदय से प्यार करता है, बच्चों के साथ न्यूयार्क में रहती है। परन्तु हमारी युवती महिला तुरन्त अपनी सारी आलोचना-बुद्धि को ताक पर रखकर अपने जीवन-स्वप्न के काल्पनिक उपभोग में मग्न हो जाती है। वह इस बात को ध्यान में भी नहीं लाती कि मिस्टर 'अ' की शिक्षा बड़ी साधारण है, उसकी अपनी और 'अ' की परिस्थिति में रत्ती-भर भी साम्य नहीं है, वह विवाहित है तथा उसकी तरफ 'अ' का आकर्षण बहुत मामूली है।

मिस्टर 'अ' के मुँह में एक भी सुहावना शब्द निकला कि महिला ने उसे प्रेम की स्वीकृति समझा, तथा आशा करने लगी कि वह जहाज छोड़कर यूरोप लौट चले और जल्द-से-जल्द उसके साथ शादी कर ले। महिला 'प्रेमानुक्त' हो गई है। उसके भावों की हार्दिकता तथा 'अ' के प्रति उसकी सच्ची संवेदना में भी कोई सन्देह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो 'अ' के

व्यक्तित्व ने उसे मंत्र-मुग्ध कर लिया है। वह समझती है कि यह व्यक्ति उसकी कल्पना के एकदम अनुरूप उतरता है तथा इसके साहचर्य में ही वह अपने जीवन के स्वर्गीय सपनों को प्राप्त कर सकती है। परन्तु एक बाहर से देखने वाले को जो इस सारी परिस्थिति की विषमता को भलीभाँति समझ रहा है, इस महिला का विचित्र दृष्टिकोण पागलपन का एक नमूना प्रतीत होता है।

‘प्रेमासक्ति’ को एक अस्थायी पागलपन कहा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्याकार विद्युत्-यंत्र द्वारा खोलने के किसी नियुक्त ध्वनि-संकेत को सुनते ही आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है ठीक उसी प्रकार इस युवती महिला ने अपने भावात्मक जीवन-यन्त्र को एक पुरुष के काल्पनिक आकर्षण-मात्र पर एक ऐसी दिशा में तथा एक ऐसे वीहड़ पथ पर डाल दिया है, जहाँ से लौटना असंभव है। महिला महसूस करती है कि वह एक ऐसे प्रबल और अवर्णनीय मनोविकार (पैशन) का शिकार बन रही है, जिसका रोकना उसके व्यक्तित्व की शक्ति के बाहर है। जब कोई तटस्थ निरीक्षक उस महिला को यह कहकर उस व्यक्ति का विचार करने से मना करता है कि उसकी कल्पना का आधार बाल-बच्चों वाला आदमी है, उसकी हँसियत ऐसी नहीं है कि वह उसे उम्र ढंग से रख सके जिसकी उसे (महिला को) आदत है, वह एक अच्छा साथी भी नहीं बन सकता क्योंकि उसको अपना अविकांक्ष समय जहाज पर बिताना पड़ता है, या उसका पति बनने के लिए उसकी अवस्था कम-से-कम १० वर्ष

अधिक है, तो उसका उत्तर केवल इतना ही होता है, “परन्तु मैं उसे प्यार करती हूँ। उसे अपनी स्त्री को छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ।”

प्रथम दर्शन मे उत्पन्न प्रेमासक्ति का भविष्य

हजारों व्यक्ति, जो यों साधारण जीवन मे सयाने कहे जायंगे इसी प्रकार की ऊपर से उत्तेजक और रोमांचकारी प्रतीत होने वाली, परन्तु वास्तव मे वैवाहिक जीवन के लिए सर्वथा घातक परिस्थितियों मे प्रेमासक्त हो जाते है। यदि वह युवती महिला जहाज के उस अफसर को अपने निर्णय से सहमत कर लेती तथा थोड़े दिनों के संग के बाद दोनों का विवाह हो जाता तो अधिक सम्भावना इस बात की ही होती कि शीघ्र ही युवती का स्वप्न भंग हो जाता और एकाएक एक सुबह को उसे यह भयकर अनुभव होता कि जैसे उसके पलंग पर कोई अजनबी सोया हो। वह देखती कि उसके प्रिय पिता से शारीरिक समता रखते हुए भी उसका पति ‘अ’ एक शराबी, निर्दयी और कठोर पुरुष है; कला और साहित्य पर, जो उसके जीवन की प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं, बात करने की तमीज उसे छू भी नहीं गई है तथा सामाजिक शिष्टाचार की दृष्टि से उममे ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि वह उसके मित्रों की मंडली मे बैठ भी सके। इसके बाद ही बेचारी

महिला के इस प्रेम-नाटक का दुःखान्त आ जाता तथा कल्पनात्मक अपरिपक्वता के खाते में एक और टूटा हुआ दिल तथा दो विपरीत हुए जीवन जमा हो जाते ।

दूसरी संभावना यह होती कि शायद नैराश्य के पहले मौके से वह महिला हार न मानती और आदर्शवादियों के इस सिद्धांत का प्रयोग आरम्भ करती कि “चूँकि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं जो कुछ कहूँ वह तुम्हें करना ही पड़ेगा ।” अर्थात् बार-बार वह ‘अ’ को तम्बाकू पीने, शराबखोरी तथा इसी प्रकार की अन्य बुरी आदतें छोड़ने पर मजबूर करती । इन बातों को लेकर रोज ही घर में कलह मचा रहता । यह नहीं कहा जा सकता कि यह आदतें अच्छी हैं, परन्तु जैसी भी हों ‘अ’ की आदतें वे जरूर ही बुरी हैं । यदि हमारी युवती ने प्रथम दृष्टि में ही प्रेमासक्त बनकर अपनी सारी अकल बेच न दी होती तो आरम्भ से भी इन बुरी आदतों पर उसकी निगाह पड़ सकती थी । जो-कुछ उसे मिला है उसकी अपनी करनी का फल है । कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज पर—चाहे वह भूरे बाल हों, मधुर हास्य हो, सुन्दर वर्ण हो, छद्म वदन हो, या सुडौल पैर हों—सुगंध होकर शादी नहीं कर सकता; और यदि अभाग्यवश ऐसा कर बैठे तो फिर उसको यह आशा करना बेकार है कि चूँकि एक चीज पर वह सुगंध है, तो और सब अपने-आप ठीक हो जायगा ।

पूर्व में कई जानियों से माता-पिता द्वारा ठीक किये हुए विवाह ही प्रचलित हैं । इनमें युवक और युवती के प्रेम को इतना महत्व

नहीं दिया जाता जितना उनकी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक या धार्मिक परिस्थितियों के साम्य को। पश्चिम में लोग ऐसे विवाहों को भय और विस्मय की दृष्टि से देखते हैं। हालाँकि हम भी ऐसे विवाहों के पक्ष में नहीं हैं, जिनको माता-पिता केवल अपने स्वार्थ-साधन के लिए ठीक कर देते हैं, परन्तु हमारा यह अटल विश्वास है कि विवाह के पहले से ही प्रेमासक्त होना कोई ऐसा आवश्यक तत्व नहीं है जिसके बिना सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

वैवाहिक सम्बन्धों में सुख की मात्रा बहुत बढ़ जाती यदि विवाह करने वाले प्रेम की बात कम सोचते तथा अपनी आर्थिक परिस्थिति, सन्तान-पालन के सिद्धान्त, खाली समय का पारस्परिक सदुपयोग, सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों की सफलता का पिछला इतिहास तथा भविष्य में मिलकर जिम्मेदारी उठाने की योग्यता आदि आवश्यक विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेते। कितनी विचित्र बात है कि यदि कोई आदमी किसी व्यापार या सौम्यकारी में महज इसलिए शामिल होने को लालायित हो उठता है कि उस व्यवसाय विशेष के दफ्तर की कुर्सी और मेज उसे बहुत पसन्द आय तो लोग उसे वेवकूफ बनाते हैं, परन्तु यदि वही आदमी एक लड़की से केवल इसलिए शादी कर ले कि वह देखने में सुन्दर है, नाच अच्छा करती है तथा पार्टियों में जाने की शौकीन है, तो उसके मित्र उसे बधाई देते नहीं थकते।

प्रेम और विवाह

दस वर्ष के बाद इस तरह शादी करने वाला आग्नी दूसरी स्त्रियों के साथ मनोरंजन ढूँढता हुआ देखा जाता है। उसकी पत्नी प्रायः शराब पीने लगती है। दोनों ही बुरी तरह दुखी हैं। महज बच्चा एक ऐसा संयुक्त आर्कषण है जिसके कारण दोनों साथ रहने पर मजबूर हैं। बेचारे बच्चे की भी हालत बुरी है। माँ और बाप में से किसी को भी उसमें सच्ची दिल-चस्पी नहीं है। वैवाहिक सुख के लिए आवश्यक सामाजिक सहयोग की इन अनेक बातों का खयाल किये बगैर महज प्रेमामक बनकर विवाह कर लेने के दुष्परिणाम ऐसे ही हुआ करते हैं। वैवाहिक जीवन के जिम आनन्द का निर्देश "और उसके बाद दोनों आनन्दपूर्वक रहने लगे" वाले प्रचलित वाक्य में किया गया है, वह तो शायद ही कभी उस बदनसीब को मिल सकता है, जो आरम्भ के चुनाव में ही ऐसी मूर्खतापूर्ण भूल कर बैठता है।

परिपक्व प्रेम बनाम भावुकता

लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखी होता यदि स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की योजना उनको सामाजिक, बौद्धिक और व्यावसायिक समताओं, सन्तान और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सहयोग के आधार पर की जाती, तथा वे अपने जीवन का आरम्भ कल्पित प्रेम की नींव पर न उनके इस विश्वास के साथ करते कि यदि उन्होंने उचित वैवा-

हिक आचरण का पालन किया तो दम-पाँच वर्षों के निरन्तर सहयोग का पारितोषिक उन्हें 'प्रेम' के रूप में ही मिलेगा। भाव, आदर्श और मस्तिष्क की दृष्टि से अपरिपक्व लोगों ने 'प्रेम' शब्द का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका सारा अर्थ ही बदल देने की आवश्यकता है। अकमर लोग सोचते हैं कि 'प्रेम' मानवीय भावों में एक विशेष श्रेणी की वस्तु है, परन्तु तथ्य यह है कि वह एक विशिष्ट सामाजिक भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रेम केवल वह सामूहिक चेतना है जिस पर सारे मानवीय सन्बन्ध आधारित हैं।

यदि 'मित्रता' में दो भिन्न-जातीय (हेटरोसैक्सुअल) व्यक्तियों के बीच सहज रूप में पाई जाने वाली सहयोग-भावना को और जोड़ दिया जाय तो दोनों के संयोग को 'प्रेम' कहेंगे। दूसरे शब्दों में मित्रता और कामवृत्ति का योग ही 'प्रेम' है। हो सकता है अपरिपक्व भावना वाला व्यक्ति शरीर से पूर्ण विकसित हो तथा मंभोग करने की योग्यता भी रखता हो, परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति के लिए सच्चे प्रेम का अनुभव कर पाना उसी प्रकार असम्भव है जैसे सड़क पर भाड़ू लगाने वाले के लिए महाकवि वाणभट्ट की कविता का आनन्द ले पाना।

'प्रेम' के कारण भावुक आदर्शवादी को जितना कष्ट भोगना पड़ता है, उतना अन्य किनी को नहीं। हालाँकि यह सही है कि इन्हीं आदर्शवादियों में से कइयों ने समाज को सुन्दरतम काव्य, उच्च कोटि के नाटक, दिल दहला देने वाले उपन्यास तथा

मनोहारो सङ्गीत प्रदान किए हैं, फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि यदि इन लोगों ने प्रयत्न किया होता तो इनका प्रेम-जीवन अधूरा न रहकर सब प्रकार से पूर्ण हुआ होता तथा उस अवस्था में भी उनकी रचनाओं की श्रेष्ठता उसी कोटि की हुई होती। किसी भी पाठक को यह न समझना चाहिए कि सुन्दर काव्य और सगीत की सृष्टि के लिए भावुक आदर्शवादी होना आवश्यक है। हाँ, जहाँ तक साधारण कलात्मकता का प्रश्न है, उसे कल्पनात्मक आदर्शवाद का ही एक प्रकार कहना चाहिए। और तुकबन्दी लिखने के लिए उच्च कोटि की कामना और आदर्शवाद की जरूरत नहीं पड़ती।

संसार के साहित्य में इन अपरिपक्व भावना वाले प्रेमियों की विलक्षणता पर जितना अधिक लिखा गया है उतना शायद ही अन्य किसी एक विषय पर लिखा गया हो। हर भावुक आदर्शवादी को पक्का विश्वास होता है कि उसने जो कुछ किया एकदम ठीक किया। और चूँकि उसकी निगाहों में उसकी अपनी वेदनाएँ और गुत्थियाँ अपने ढंग की निराली होती हैं, शिष्टाचार और विनय का संकोच किसी-न-किसी काव्यात्मक रूप में अपने दृढ़ हुए प्रेम की कहानी कह डालने से उसे नहीं रोक सकता। उसे प्रबल आकांक्षा होती है कि दुनिया भी उसकी वेदनाओं को देखे और समझे, कोई-न-कोई समवेदना प्रकट करने वाला मिल ही जायगा।

उसने कोई आश्चर्य नहीं कि कल्पनात्मक परम्पराओं ने

सर्वसाधारण के मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव जमा रखा है। रोज ही कोई-न-कोई भावुक मन किसी-न-किसी कल्पना-त्मक प्रेम-काव्य की रचना करता रहता है। दुनिया उसके लिए इतनी भूखी जो है? स्कूलों के लड़के-लड़कियाँ बिना किसी प्रकार की आलोचना किये या परिणाम का खयाल किये हुए इन काव्यों में मग्न देखे जाते हैं तथा यदि किसी सयाने व्यक्ति ने समझा कर या उदाहरण देकर उन्हें जीवन की सच्ची राह पर न मोड़ा तो वे उन्हीं काल्पनिक काव्यों के अनुसार अपने जीवन का नक्शा भी बनाने लगते हैं। कितने तो ऐसे होते हैं जो सारा जीवन ही इसी कल्पना के पीछे गँवा देते हैं।

अब हमें सोचना चाहिए कि सुखी प्रेम-जीवन की—चाहे वह विवाह के पहले हो या बाद में—आवश्यकताएं क्या हैं। जिस पाठक ने प्रेम के विरुद्ध किये जाने वाले तीन पापों—अज्ञान, प्रतिद्वन्द्विता और भावुक आदर्शवाद को भली भाँति समझ लिया है, उसके लिए इतना ही कह देना काफी है कि यदि कोई व्यक्ति इन गलतियों से बच जाय तथा थोड़े सन्तोष और विनोद-वृत्ति से काम लेकर जीवन-निर्वाह कर सके, तो वह किसी भी प्रेम या विवाह-सम्बन्ध को सुखी और सफल बना सकता है। मिथ्याभिमान, झूठी शान के लिए प्रतिद्वन्द्विता, अपने साथी को नीचा दिखाकर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति, उसकी परिस्थितियों और समस्याओं को अपनी समझ सकने की अयोग्यता तथा हर बात में अपने ही को पूर्ण, सही और श्रेष्ठ

समझने की कोशिश आदि ऐसे दुर्गुण हैं, जो किसी भी सम्बन्ध को विपाक्त बना देने के लिए काफी हैं। प्रेम-सम्बन्ध में तो इनके दुष्परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। प्रेम-सम्बन्ध का निर्वाह उतना ही कलापूर्ण और रचनात्मक कार्य है जितना स्वयं जीवन-निर्वाह। अभिप्राय यह है कि जिन लोगों ने आत्मनिर्माण की कला में पूरी सफलता प्राप्त कर ली है, उन्हीं को वैवाहिक सम्बन्ध में बँधकर इस नये आनन्द और संसार की सृष्टि करनी चाहिए।

कुछ उपयोगी सुझाव

आज जब परिवार की पैतृक संस्था का जोरों से विघटन (डिम-इएटैप्रेशन) हो रहा है तथा हमारी प्रेम-समस्याओं का सुलझाने में आर्थिक परिस्थितियों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है, हमें मानना पड़ेगा कि प्रेम और विवाह की समस्या का कोई एक आदर्श हल नहीं बताया जा सकता। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी उस समस्या का हल अपने दृष्टिकोण तथा अपने ढंग से निकालना आवश्यक है, हम केवल इतनी ही राय दे सकते हैं कि “हमारी बातों को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए तथा जिस समाज में आप रहते हैं उसकी सर्वश्रेष्ठ मान्यताओं के अनुसार जितना सहयोग आप कर सकते हैं, उसमें कुछ भी छूटा न रखें।” यदि आप महसूस करते हैं कि जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें आपके सामने नहीं हैं तो आप किसी कुशल मानस-

शास्त्री से, या विशेषज्ञ के अभाव में किसी सुखी और सफल दम्पति से, परामर्श कर लें। अनेक ऐसी बातें, जो प्रथम दृष्टि में आपको बड़ी गूढ़-सी प्रतीत होती हैं, ऐसा करने से पूरे प्रकाश में आ जायगी।

व्यक्तिगत लैंगिक समस्याओं के सही हल प्रायः दैनिक जीवन के छोटे-छोटे संभटों तथा परेशानियों से और कठिन हो जाते हैं। कई प्रेम-सम्बन्ध इसलिए टूट गए हैं कि दोनों प्रेमियों को बहुत दिन तक एक-दूसरे के अत्यन्त निकट और साथ रहना पड़ा है। हमारे विचार से विवाहित जीवन के आनन्द को स्थायी बनाए रखने के लिए कभी-कभी पति-पत्नी का अलग रहना भी आवश्यक है। इससे उनमें से प्रत्येक को ऐसा अवसर मिल जाता है जब वे अपना समय बिना एक-दूसरे के दखल के अपनी इच्छा के अनुसार बिता सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों में कुछ दिनों का यह वियोग उनके अन्दर एक-दूसरे के प्रति नई दिलचस्पी और आकर्षण पैदा करते देखा गया है। परन्तु जहाँ इसका परिणाम ईर्ष्या, वैचैनी अथवा सन्देह आदि के रूप में दिखाई दे, वहाँ इसे दोनों में से एक साथी के अन्दर दूषित परिग्रह-वृत्ति (पोजैसिवनैस) का लक्षण समझना चाहिए। परिग्रह-वृत्ति, ईर्ष्या, प्रतिद्वन्द्विता, या आवश्यकता से अधिक प्रेम प्रदर्शन, ये सभी भावात्मक अपरिपक्वता के द्योतक हैं। पुरुष का द्वेष उसकी हीन-भावना (इम्फीरियारिटी काम्प्लैक्स) का परिचायक है तथा अपने साथी का हमेशा बाँध रखने की परिग्रह

वृत्ति अरक्षितता (इन्सिक्वोरिटी) की भावना प्रकट करती है।

प्रेम को बाँटा जा सकता है, किसी को दिया जा सकता है परन्तु माँगा नहीं जा सकता। हमने पत्नियों को शिकायत करते सुना है कि उनके पति अब उनसे प्रेम नहीं करते, मानो यह उनके पतियों में ही किसी दोष का लक्षण है, जबकि अमूर्त कारण यह है कि पत्नियों ने विवाह के बाद अपना जीवन ऐसा रखा ही नहीं कि पतियों का प्रेम सुहाग के ही दिनों-जैसा बन रहता। हमने अनेक माता-पिताओं को भी रोना रोते सुना है कि उनके बच्चे उनसे स्नेह नहीं करते या उनका आदर नहीं करते वे ऐसा समझने हैं मानो स्त्री-पुरुष का संभोग—जो बच्चों की पैदायश का एक-मात्र कारण है—कोई ऐसी गारण्टी है कि उस संभोग से पैदा हुए बच्चे जीवन-भर अपने पैदा करने वालों में प्रेम करने रहें। इसी प्रकार हमने अनेक भावुक पतियों को यह कहकर रोते और आँसू भरते देखा है कि उनकी पत्नियाँ अब उनमें पहले-जैसी दिलचस्पी नहीं लेतीं, जैसे कि कृत्रिम विनोदों छोटी-छोटी कृपाओं तथा आदर और शिष्टाचार के उन मिथ्या प्रदर्शनों का वन्द हो जाना ही—जिनकी प्रथम मिलन के दिनों में भरमार हुआ करती थी—दो व्यक्तियों में सच्ची मानवीय संवेदना तथा सहज वैवाहिक आकर्षण के अभाव का स्पष्ट प्रमाण है।

स्वतंत्रता की भाँति प्रेम में आनन्द भी निरन्तर सतर्कता और प्रत्यक्ष अभियोजन (म्युचुअल एडजस्टमेण्ट) के ही मूल्य

पर खरीदा जा सकता है। उग प्रेम में कभी सुख नहीं मिल सकता जिसमें सारा अभियोजन (एड्जस्टमेंट) केवल एक साथी को करना पड़े तथा दूसरा अपनी पूर्णता के मिथ्या घमण्ड में चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड़ा रहे। इनके अतिरिक्त सरती भावुकता और लोगों के सामने आवश्यकता से अधिक प्रेम-प्रदर्शन ठीक उसी प्रकार प्रेम का क्रम भङ्ग कर देते हैं जैसे इसका विपरीत विश्वास, अर्थात् किसी भी प्रकार की प्रेमाभिव्यक्ति को लङ्कपन और मूर्खता की निशानी ही समझना, प्रेम की सहज सुन्दरता और आनन्द को नष्ट कर देता है। ऊपर हमने दो सिरों (एक्स्ट्रीम्स) का वर्णन किया है। एक तरफ विवाह-जैसे कोमल सम्बन्ध से भी निरुत्साह और व्यापारिक दृष्टिकोण से काम लेना तथा दूसरी तरफ कल्पना से भरे हुए रोमाञ्चकारी तूफान में बह जाना। परन्तु जहाँ तक आदर्श मानवीय प्रेम का सम्बन्ध है वह इन दोनों सिरों के बीच की वस्तु है। आनन्द की ही भाँति प्रेम की प्राप्ति भी वहीं होती है जहाँ दोनों साथी एक-दूसरे को केवल अपने ही लिए नहीं बरन् सारी मानवता के लिए उपयोगी समझते हैं।

कोई भी दो मनुष्य पूर्ण नहीं होते। बहुत सम्भव है कि अच्छे-से-अच्छे विवाह-सम्बन्ध में बँधे हुए स्त्री-पुरुषों में से भी एक या दोनों में कुछ लङ्कपन या अपरिपक्वता बाकी हो। शायद ही कोई ऐसा पुरुष हो जो किसी-न-किसी क्षेत्र-विशेष में अपने को संपूर्ण समझने की स्पृहा न रखता हो, हालाँकि

वैसे जीवन के प्रति उसका सामान्य दृष्टिकोण एकदम ठीक भी हो। इसी प्रकार शायद ही कोई स्त्री हो जो किसी-न-किसी कारण एक क्षेत्र-विशेष में अपने को अद्वितीय समझने की कल्पना न कर लेती हो। चतुर व्यक्ति अपने साथी की इस छोटी-सी आदत पर ध्यान नहीं देते, विशेषकर जब वह जीवन के एक अति गौण क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है।

मैं कई ऐसे विवाहों को जानता हूँ जिनमें पत्नी को यह सन्त था कि वह भोजन बनाने की कला में बड़ी प्रवीण है, जबकि असलियत बिल्कुल इसके विपरीत थी। फिर भी वह विवाह सम्बंधपूर्ण सुखी था, क्योंकि पति इन बातों पर कभी ध्यान न देता था। मैं एक और विवाह जानता हूँ जिसमें एक चतुर पत्नी ने अपने पति के इस विश्वास का कभी खंडन न किया कि सारे महत्वपूर्ण निर्णय वह अकेले ही करता है, हालाँकि वह जानती थी कि हफ्तों पहले स्वयं उसी ने वह निर्णय अपने पति को सुझाया था। दृष्टे वह चुपचाप उस समय की प्रतीक्षा करती थी जब उसका पति अपने विचारों को इस स्वाभिमान के साथ घोषित करता था मानो उसने कोई नया आविष्कार किया है। दूसरी तरफ मैंने अनेक विवाहों को केवल इसलिए विच्छेद होते देखा कि पत्नी ने ताश खेलने समय पति की चालों पर पतलाज किया अथवा तम्बीरे टाँगने या कमीज के अनुकूल टाई चुनने के उपायों को नापसन्द किया।

इस प्रकार के मानसिक नैराश्य के अनेक उदाहरण मिलेंगे

जा सकते हैं, परन्तु इनसे मानवीय आचरण के किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन नहीं होता। सबसे सुन्दर नियम यह है कि विवाह करने के पहले अपने साथी को भली-भाँति समझ लीजिए तथा विवाह के बाद उसे वही समझिए जो वह वास्तव में है और उसी का उत्तम-से-उत्तम उपयोग कीजिए। जो पुरुष वेश्याओं से विवाह करते हैं यह सोचकर कि उन्हें साधवी बना लेगे, तथा जो स्त्रियाँ शराबियों, अफीमचियों और जुआरियों से इस आशा में विवाह कर लेती हैं कि वे उन्हें सुधार लेगी, ठीक वही पाती हैं जिसकी वे पात्र हैं—अर्थात् जीवन-भर के लिए उनके घमण्ड का अपमान। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवाह नाना प्रकार के मानसिक विकारों का कारण बन जाता है।

विवाह और प्रेम के सम्बन्ध तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक हम अपने बच्चों के दिमाग से कल्पनात्मक उद्दीपन (पैशनस) के प्रबल वेग से उत्पन्न भ्रान्ति (फैलेसीज़) को निकालकर प्रेम-कला की क्रियात्मक शिक्षा नहीं देते तथा प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह सिखा नहीं देते कि उन्हें अपने भावों और काम-वृत्तियों को ठीक उसी प्रकार जिम्मेदारी के साथ काबू में रखना चाहिए, जिस प्रकार वे दूमरी असामाजिक भावनाओं को दबाते हैं।

हमारे प्रेम-जीवन की अनेक कठिनाइयों का एक सीधा कारण यह है कि अधिकांश युवक और युवतियों को प्रेम

हमारे जीवन का अर्थ

(भाग एक)

डाक्टर एल्फ्रेड एडलर

जीवन का एक ही अर्थ है—सहयोग । सहयोग की इस नींव पर ही हम
वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का ढाँचा बनना आवश्यक
है ।” यही इस पुस्तक का मूल-सूत्र है ।

हमारे जीवन का अर्थ

(भाग एक)

लेखक की What Life Should Mean To You का अनुवाद

लेखक
डाक्टर एल्फ्रेड एडलर

अनुवादक
श्री ओंप्रकाश

रा ज क म ल प्र का श न

दिल्ली : बम्बई : नई दिल्ली

प्रकाशक

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
बम्बई ।

प्रथम संस्करण १९४८
द्वितीय संस्करण १९५१

मूल्य एक रुपया

प्रकाशक की ओर से

मनोविज्ञान-शास्त्र के विश्व विख्यात वैज्ञानिक डाक्टर एल्फ्रेड एडलर की पुस्तक “व्हट लाइफ शुड मीन टु यू” का हिन्दी अनुवाद एक ही जिल्द में प्रकाशित करने की योजना पहले थी। इस बीच राज-कमल मनोविज्ञान-माला का प्रारम्भ किया गया। हिन्दी-जगत ने इस मनोविज्ञान-माला को अपनाया और यह सुप्रिय हुई। इसी माला के ग्राहकों के आग्रह से डाक्टर एडलर की पुस्तक का भाषान्तर ‘हमारे जीवन का अर्थ’ नाम से राजकमल मनोविज्ञान-माला में छपा जा रहा है।

‘हमारे जीवन का अर्थ’ को छः जिल्दों में छपा गया है। मूल पुस्तक के बारह अध्यायों का विभाजन इस तरह हुआ है :

भाग एक	१. जीवन का अर्थ
	२. मन और शरीर
भाग दो	३. हीनता और श्रेष्ठता के भाव
	४. प्रारम्भिक संस्मरण
भाग तीन	५. स्वप्न
	६. पारिवारिक प्रभाव
भाग चार	७. स्कूल के प्रभाव
	८. यौवन-काल
भाग पांच	९. अपराध-वृत्ति की रोकथाम
	१०. व्यवसाय
भाग छः	११. मानव का साथी मानव
	१२. प्रेम और विवाह

क्रम

१. जीवन का अर्थ ...
२. मन और शरीर ...

हमारे जीवन का अर्थ

: १ :

जीवन का अर्थ

हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें हर चीज़ का कुछ-न-कुछ अर्थ होता है। हम कभी कोरी परिस्थिति का अनुभव नहीं करते, परिस्थितियों का अनुभव सदा मनुष्य के प्रसङ्ग में ही हुआ करता है। मूल अनुभव भी हमारे मानव-उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। 'लकड़ी' का अर्थ है 'मानव के लिए आवश्यक लकड़ी,' और 'पत्थर' का अर्थ है कि 'किस तरह पत्थर मनुष्य-जीवन से सम्बन्धित हो सकता है।' यदि कोई मनुष्य इस तरह के अर्थों से बचने की कोशिश करे और केवल परिस्थितियों तक अपने को सीमित रखे तो वह भाग्यहीन मनुष्य होगा। वह दूसरों से अपने को दूर कर लेगा, उसके सब काम-काज अपने या दूसरों के लिए व्यर्थ-से हो जायेंगे; संक्षेप में वह अर्थहीन हो जायेंगे। परन्तु कोई भी मनुष्य अर्थों की दुनिया से इस तरह दूर नहीं हट सकता। किसी भी घटना का हम जो अर्थ लगाते हैं उसी अर्थ के रूप में उस घटना का अनुभव करते हैं; घटना का अपना महत्व नहीं होता, महत्व उस अर्थ और प्रसङ्ग का होता है जिससे हम उस घटना को

जोड़ते हैं। इसलिए यह मान लेना ठीक होगा कि यह अर्थ प्रायः सदा ही सम्पूर्ण नहीं होते, और यह भी कि उन्हें हमेशा सच मान लेना भी उचित नहीं है। अर्थों की दुनिया तो भूलों की दुनिया है।

यदि हम किसी मनुष्य से पूछें कि “जीवन का अर्थ क्या है,” तो शायद वह इसका उत्तर न दे सके। ज्यादातर ऐसे प्रश्न उठाना, और उनके उत्तर देने का कष्ट, लोग नहीं करते। यह ठीक है कि यह प्रश्न उतना ही सनातन है जितना कि मानव का अपना इतिहास, और आज के युग में नवयुवक और बूढ़े लोग, प्रायः यह प्रश्न पूछ बैठते हैं—“हमारे जीवन का ध्येय क्या है? जीवन का अर्थ क्या है?” हम यह जानते हैं कि कहीं ठोकर खाने और हार होने पर ही ऐसे प्रश्न पूछे जाया करते हैं। जब तक जीवन की राह सुगम हो और मार्ग में कठिन परीक्षाएं पेश न आयें तो इस प्रश्न के लिए शब्द नहीं जुड़ते। लेकिन अपने व्यवहार में हर मनुष्य निश्चित रूप से इस प्रश्न को पूछा करता है और इसका उत्तर भी दिया करता है। यदि हम उसके मुख से निकले हुए वचनों पर ध्यान न देकर उसके व्यवहार पर ध्यान दें तो हमें मालूम हो जायगा कि अपने लिए उसने ‘जीवन का अर्थ’ समझ-बूझ लिया हुआ है और उसका हर इशारा, दृष्टिकोण, चाल-ढाल, बोल-चाल का ढङ्ग, इच्छाएं, आदतें और चरित्र की विशिष्टताएं उसी अर्थ से सम्बन्धित हैं। हम तरह-व्यवहार करता है जैसे कि उसे जीवन में किसी

विशेष व्याख्या का सहारा हो। उसकी हरेक क्रिया में दुनिया और अपने को जिस तरह वह जॉचता-तोलता है उसका प्रति-विम्ब रहता है। यह फैसला कि “मैं इस तरह हूँ और दुनिया उस तरह है,” और यह कि उसने अपने जीवन और दुनिया का क्या-क्या अर्थ लगाया है, उसके व्यवहारों में प्रदर्शित होता है।

इस तरह जीवन के उतने ही अर्थ समझे जाते हैं जितने कि दुनिया में आदमी हैं और जैसे कि हमने ऊपर कहा है, शायद प्रत्येक अर्थ में कुछ-न-कुछ गलती रहती है। कोई भी मनुष्य जीवन के सम्पूर्ण और त्रुटिहीन अर्थों से परिचित नहीं है। और हम यह भी कह दे कि जो भी अर्थ जीवन में कुछ भी उपयोगी सिद्ध हो सके उसे पूर्णतया दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी अर्थ इन दो सीमाओं के भीतर आ जाते हैं। अर्थ की इन विभिन्नताओं में हम यह भेद तो कर सकते हैं कि कौनसे अर्थ अच्छे हैं और कौनसे अपेक्षाकृत कम अच्छे। कुछ ऐसे हैं कि जिनमें भूले कम हैं और दूसरे जिनमें कि भूले ज्यादा है। हम यह भी जान सकते हैं कि अच्छे अर्थों में क्या बात एक समान है और कम अच्छे अर्थों में किस बात की कमी है। इस तरह जीवन के अर्थ का हम एक वैज्ञानिक उत्तर पा सकेंगे, जो वास्तविक अर्थों में एक समान होगा, और वह अर्थ ऐसा होगा जो दुनिया की वास्तविकताओं को भोपने में हमें, जिस हद तक कि वे मानव से सम्बन्धित हैं, समर्थ करेगा। यहां हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए

हमारे जीवन का अर्थ

कि वास्तविक का अर्थ है जो मानव के लिए वास्तविक जो मनुष्यों के उद्देश्य और आदर्शों के लिए सत्य हो। इस वास्तविकता और सचाई से ऊपर कोई और सचाई नहीं है; और य कोई दूसरी सचाई है भी तो उससे हमारा कोई मतलब सिद्ध न हो सकता; हम उसे कभी नहीं जान सकते; वह अर्थहीन होगा।

प्रत्येक मनुष्य पर तीन मुख्य बन्धन होते हैं, और इन बन्धनों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए दुनिया वास्तविकता इन्हीं से बनती है। उसके सामने जो समस्या उठती है वह इन्हीं बन्धनों के कारण पैदा होती हैं। उसे सदा इन्हीं समस्याओं का हल ढूँढना होगा, क्योंकि यही सदा प्रश्न बनकर उसके सामने खड़ी रहती हैं, और वह जो भी उत्तर देगा उससे हमें पता चल जायगा कि उसने अपने लिए जीवन के क्या अर्थ लगाए हैं। इन बन्धनों में पहला बन्धन यह है कि हम इस सीमित धरती के धरातल पर रह रहे हैं, इसकी परिधि से बाहर नहीं। हमारा जो भी विकास होना है वह हमारे इस निवास-स्थान से उत्पन्न सीमाओं और सम्भावनाओं से परिमित रहता है। शारीरिक और मानसिक विकास हमें एक साथ करना है, ताकि हम पृथ्वी पर अपने वैयक्तिक जीवन बनाये रख सकें और मानव-सन्तति के सतत भविष्य में सहायक हों। यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य के सामने उठता है। इन्से कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता। हम जो कुछ भी करने हैं, हमारे व्यवहार में ही मानव-जीवन की स्थिति के प्रति

हमारा अपना उत्तर रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या बात आवश्यक, उचित, सम्भव और ठीक समझते हैं। प्रत्येक उत्तर इस सत्य से ओत-प्रोत रहता है कि हम मानव-मात्र से सम्बन्धित है, और इस धरती पर ही मानव का निवास है।

यदि हम मनुष्य के शरीर की कमियों का, और उन अनिश्चित परिस्थितियों का, जिनमें कि हमें रहना पड़ता है, ख्याल करें तो हमें मालूम होगा कि हमें अपने जीवनो के लिए और मानव-मात्र की भलाई के लिए कितना यत्न करना चाहिए कि हमारे उत्तर ठोस, दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट हों। यह समस्या तो गणित की किसी समस्या के समान है जिसका हल ढूँढने की कोशिश हमें करनी है। हम अनुमान से अथवा अस्त-व्यस्त तरीकों से इसका हल नहीं पा सकते, परन्तु दत्तचित्त होकर और समस्त प्राप्य साधनों का उपयोग करके हमें इस पर काम करना है। हम विलकुल शुद्ध और सम्पूर्ण उत्तर नहीं पा सकेंगे—एक ऐसा उत्तर जो सदा के लिए निश्चित हो, परन्तु फिर भी, हमें अपनी समान योग्यता का प्रयोग ठीक उत्तर पाने के लिए करना ही चाहिए। हमें इस विषय में सदा प्रयत्नशील होना चाहिए कि हम बेहतर उत्तर पा सके और वह उत्तर सदा ही इस सत्य से सम्बन्धित होना चाहिए कि हम इस सीमित धरती के धरातल से, इस स्थिति के लाभ और हानियों सहित बंधे हुए हैं।

कि वास्तविक का अर्थ है जो मानव के लिए वास्तविक हो, जो मनुष्यों के उद्देश्य और आदर्शों के लिए सत्य हो। इस वास्तविकता और सचाई से ऊपर कोई और सचाई नहीं है; और यदि कोई दूसरी सचाई है भी तो उससे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता; हम उसे कभी नहीं जान सकते; वह अर्थहीन होगी।

प्रत्येक मनुष्य पर तीन मुख्य बन्धन होते हैं, और इन्हीं बन्धनों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए दुनिया की वास्तविकता इन्हीं से बनती है। उसके सामने जो समस्याएं उठती हैं वह इन्हीं बन्धनों के कारण पैदा होती हैं। उसे सदा इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढना होगा, क्योंकि यही सदा प्रश्न बनकर उसके सामने खड़ी रहती हैं, और वह जो भी उत्तर देगा उससे हमें पता चल जायगा कि उसने अपने लिए जीवन के क्या अर्थ लगाए हैं। इन बन्धनों में पहला बन्धन यह है कि हम इस सीमित धरती के धरातल पर रह रहे हैं, इसकी परिधि से बाहर नहीं। हमारा जो भी विकास होना है वह हमारे इस निवास-स्थान से उत्पन्न सीमाओं और सम्भावनाओं से परिमित रहता है। शारीरिक और मानसिक विकास हमें एक साथ करना है, ताकि हम पृथ्वी पर अपने वैयक्तिक जीवन बनाये रख सकें और मानव-सन्तति के सतत भविष्य में सहायक हों। यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य के सामने उठता है। इससे कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे व्यवहार में ही मानव-जीवन की स्थिति के प्रति

हमारा अपना उत्तर रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या बात आवश्यक, उचित, सम्भव और ठीक समझते हैं। प्रत्येक उत्तर इस सत्य से ओत-प्रोत रहता है कि हम मानव-मात्र से सम्बन्धित हैं, और इस धरती पर ही मानव का निवास है।

यदि हम मनुष्य के शरीर की कमियों का, और उन अनिश्चित परिस्थितियों का, जिनमें कि हमें रहना पड़ता है, खयाल करें तो हमें मालूम होगा कि हमें अपने जीवनो के लिए और मानव-मात्र की भलाई के लिए कितना यत्न करना चाहिए कि हमारे उत्तर ठोस, दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट हों। यह समस्या तो गणित की किसी समस्या के समान है जिसका हल ढूंढने की कोशिश हमें करनी है। हम अनुमान से अथवा अस्त-व्यस्त तरीकों से इसका हल नहीं पा सकते, परन्तु दत्तचित्त होकर और समस्त प्राप्य साधनों का उपयोग करके हमें इस पर काम करना है। हम विलकुल शुद्ध और सम्पूर्ण उत्तर नहीं पा सकेंगे—एक ऐसा उत्तर जो सदा के लिए निश्चित हो, परन्तु फिर भी, हमें अपनी समान योग्यता का प्रयोग ठीक उत्तर पाने के लिए करना ही चाहिए। हमें इस विषय में सदा प्रयत्नशील होना चाहिए कि हम बेहतर उत्तर पा सकें और वह उत्तर सदा ही इस सत्य से सम्बन्धित होना चाहिए कि हम इस सीमित धरती के धरातल से, इस स्थिति के लाभ और हानियों सहित बंधे हुए हैं।

अब हम दूसरे बन्धन पर आते हैं। केवल हम ही इस मानव जाति के सदस्य नहीं हैं। हमारे चारों ओर दूसरे लोग भी हैं और हम उनसे सहयोग कर रहे हैं। किसी अकेले मनुष्य की कमियां और सीमाएं उसके लिए यह असम्भव कर देती है कि वह अपने उद्देश्य अलग-थलग रहकर पूरा कर सके। यदि वह अकेले रहने की और अपनी समस्याओं से स्वयं ही भिड़ने की कोशिश करेगा तो वह नष्ट हो जायगा; वह अपना जीवन नहीं बिता सकेगा, न वह मानव-जाति के जीवन-प्रवाह में ही वृद्धि और उन्नति कर सकेगा। सदा ही वह अन्य मनुष्यों से बंधा रहता है; और इस बन्धन का कारण उसकी अपनी कम-जोरियां, कमियां और सीमाएं होती हैं। अपनी भलाई और मानव-मात्र की भलाई के लिए सबसे बड़ा कदम तो दूसरों से सहयोग में है। इसलिए जीवन-समस्या के प्रश्न के प्रत्येक उत्तर को इस बन्धन का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यह उत्तर इस सत्य की छाप लिये हुए होना चाहिए कि हम सहयोग से ही जी रहे हैं और अकेले होने पर नष्ट हो जायेंगे। यदि हमें जीवित रहना है तो हमारी भावनाओं का भी इस महानतम समस्या, आदर्श या ध्येय से सामञ्जस्य होना चाहिए कि हम अपने वैयक्तिक जीवन, इस भूमि पर, जहाँ कि हम रहते हैं, दूसरे मनुष्यों से सहयोग करते हुए जारी रखें और मानव-जाति की शृंगला अटूट बनी रहे।

एक तीसरा बन्धन भी है जो हमें बाँधे हुए है। मनुष्य

जाति दो लिङ्गों में बँटी है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की रक्षा के प्रश्न के लिए इस सचाई का ध्यान अवश्य करना पड़ेगा। प्रेम और विवाह का प्रश्न इस तीसरे बन्धन से सम्बन्धित है। कोई भी पुरुष या स्त्री इस सम्बन्ध में उत्तर देने से बच नहीं सकता। इस प्रश्न के पेश होने पर कोई मनुष्य कुछ भी करे, उसका उत्तर यही होता है। इस प्रश्न का हल दुनिया में कितने ही तरीकों से हुआ करता है। उनका व्यवहार वही राह बता देता है जिससे वे समझते हैं कि यह प्रश्न उनके विषय में सुलझाया जा सकता है। यह तीन बन्धन इस प्रकार तीन प्रश्न खड़े कर देते हैं—किसी ऐसे व्यवसाय को हम किस तरह अपनाएं जिससे कि पृथ्वी की सीमाओं से परिमित रहते हुए हम जीवित रहने में समर्थ हो सकें; अपने मानव-साथियों से हम किस तरह अपने लिए स्थान बना लें ताकि हम सहयोग करें और स्वयं भी सहयोग के लाभ प्राप्त करें; हम इस सत्य से किस तरह अपने को सन्तुलित कर ले कि हम दो लिङ्गों में बँटे हैं और मानव-जाति का भविष्य अक्षुण्ण रहना हमारे प्रेम-जीवन पर निर्भर है।

वैयक्तिक मनोविज्ञान ने जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं पाई जो इन तीन समस्याओं के अन्तर्गत न हो—व्यवसाय सम्बन्धी, सामाजिक और यौन-सम्बन्ध विषयक। इन्हीं तीन प्रश्नों के प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में प्रत्येक मनुष्य निश्चय ही जीवन के अर्थ की आन्तरिक अनुभूति प्रगट करता है। उदाहरण

के लिए एक ऐसा व्यक्ति लीजिए जिसका प्रेम-जीवन अधूरा है, जो अपने व्यवसाय की उन्नति में विशेष प्रयत्न नहीं करता, जिसके बहुत कम दोस्त हैं, और जिसके लिए दूसरे मनुष्यों के सम्पर्क में आना दुखदायी होता है। उसके जीवन की ऐसी क्षुद्र परिधि से हम यह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि वह अपने जीवन को कठिन और भयावह बात मानता है जिसमें आगे बढ़ने के अवसर न हों और केवल पराजय की सम्भावना ही हो। उसकी क्रियाओं का छोटा दायरा तो उसके इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करता है—“जीवन का अर्थ है, मैं अपने-आपको प्रहारों से बचाऊँ, अपने चारों ओर किलाबन्दी कर लूँ, बिना किसी बाह्य सम्पर्क के बच निकलूँ।” दूसरी ओर किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसका प्रेम-जीवन गम्भीर है और बहुविध सहयोग की नींव पर टिका है, जिसका काम-काज उपयोगी परिणामों की सृष्टि करता है, जिसके बहुत-से दोस्त हैं, और जिसका सहयोगियों से सम्पर्क अधिक और लाभदायी है। ऐसे व्यक्ति के विषय में हम कह सकते हैं कि वह जीवन को सृजन के एक कर्तव्य की तरह मानता है, जिसमें उन्नति के अनेक अवसर हों और पराजय अवश्यम्भावी न हो। जीवन की समस्याओं का वह जिस साहस से मुकाबला करता है उससे जान पड़ता है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा है—“जीवन का अर्थ है, मैं अपने साथी मनुष्यों में दिलचस्पी लूँ, सम्पूर्ण का एक अंश होऊँ, मानव-मात्र को भलाई के

लिए अपना कर्तव्य-भाग निवाहूँ ।”

यहीं पर हम ‘जीवन के अर्थों’ में समान भूलों के और ‘जीवन के अर्थों’ में समान सचाइयों के मापदण्ड को पाते हैं । दुनिया में सब विफल मनुष्य—विचित्र, दुर्बल-चित्त, अपराधी, शराबी, ढीठ बच्चे, आत्म-हत्या करने वाले, कुमार्गी और वेश्याएँ—इसीलिए विफल होते हैं क्योंकि वह दूसरों में दिलचस्पी नहीं लेते और सामाजिक भावना नहीं पैदा करते । व्यवसाय, दोस्ती और यौन-सम्बन्ध की समस्याओं को वह इस विश्वास से सुलभाने का यत्न नहीं करते कि यह सहयोग से, सुगमता से सुलभाई जा सकती है । जीवन के जो अर्थ वह लगाते हैं वह उनके अपने वैयक्तिक अर्थ होते हैं; उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति से किसी दूसरे को लाभ नहीं होता और उनकी दिलचस्पी अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रहती है । सफलता के अर्थ वह अपनी काल्पनिक वैयक्तिक उच्चता से लेते हैं और उनकी प्रत्येक विजय उन्हीं के लिए सार्थक होती है । हत्यारों ने यह कहा है कि हाथ में जहर की शीशी होने पर वह कितने शक्तिशाली होने का अनुभव करते हैं । परन्तु इस बात से तो अपने महत्व को वह अपने ही सामने बघारते हैं, हमारे लिए उनके हाथ में जहर की शीशी का होना उन्हें अधिक शक्तिशाली नहीं बना देता । वास्तव में कोई भी वैयक्तिक अर्थ सफल नहीं समझा जा सकता । अर्थ तो तभी सार्थक होता है जब उसे दूसरे समझ सकें । कोई ऐसा शब्द जिसका भाव

एक व्यक्ति ही समझ सके निरर्थक ही माना जायगा। यही बात हमारे आदर्शों और व्यवहार के लिए कही जा सकती है, वह तभी सार्थक होंगे जब दूसरों के लिए उनका कुछ अर्थ होगा। प्रत्येक मनुष्य अपने महत्व के लिए कोशिश करता है, परन्तु लोग प्रायः गलती करते हैं जब वह यह नहीं समझते कि उनका सारा महत्व दूसरों के जीवन में सहायक होने से ही बनता है।

एक छोटे-से धार्मिक संगठन के विषय में एक दन्तकथा प्रसिद्ध है। इस संगठन की नेत्री ने अपने अनुयायियों को एक दिन इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अगले बुधवार को संसार में प्रलय हो जायगी। उसके अनुयायी इस खबर से प्रभावित हुए, अपनी सम्पत्ति उन्होंने बेच दी, सांसारिक मोह-जाल से पल्ला तोड़ा और उत्सुकता से आने वाली प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन बिना किसी असाधारण दुर्घटना के वह बुधवार बीत गया। वृहस्पतिवार को इकट्ठे होकर वह अपनी नेत्री के पास गए। उन्होंने कहा—“देखो, हमें कितनी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ रही हैं। हमने अपने स्थानादि सब बेच दिए हैं। जिस किसी से भी हम मिले उसने कहा कि बुधवार को दुनिया की समाप्ति हो जायगी और जब यह सुनकर उन्होंने उपहास किया तो भी हम निराश नहीं हुए और उन्हें बताया कि एक परम विश्वस्त सूत्र से इस आगामी विपत्ति से हम परिचित हैं। बुधवार बीत गया है और दुनिया ज्यों-की-त्यों है।” इस अवतार-नेत्री

ने इस पर उत्तर दिया—“परन्तु जिस बुधवार की बाबत मैंने कहा था वह आपका यह बुधवार नहीं है।” इस तरह अपने वैयक्तिक अर्थ बताकर, उसने अपने-आपको विरोध से सुरक्षित कर लिया। वैयक्तिक अर्थों की कभी परीक्षा नहीं हो सकती।

जीवन के सच्चे अर्थों का चिह्न यह है कि वह साधारण अर्थ है। वह ऐसे अर्थ है जिनमें दूसरे हिस्सा बाँट सकते हैं; ऐसे अर्थ जिन्हें दूसरे भी उचित ठहरा सकते हैं। जीवन की समस्याओं का कोई भी अच्छा हल दूसरों का मार्ग भी सहल कर देगा, क्योंकि उसमें सार्वजनिक समस्याओं से सफलता से निपटने का तरीका हमें मिलेगा। अपूर्व विवेक का अर्थ भी महत्तम उपयोगिता से ही किया जा सकता है; जब किसी मनुष्य के जीवन को दूसरे लोग अपने लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समझे तभी उस मनुष्य को परम विवेकी कहा जाता है। ऐसे जीवन में जीवन का अर्थ इस तरह माना जाता है—“जीवन का अर्थ है, सम्पूर्णता में अपना अंश प्रदान करना।” यहाँ हम मौखिक धारणाओं की बात नहीं कर रहे हैं। मौखिक धारणाओं से कान हटाकर हम व्यावहारिक नतीजों पर ध्यान दे रहे हैं। उस मनुष्य का, जो मानव-जीवन के प्रश्नों का सफलतापूर्वक सामना करता है, व्यवहार ऐसा होता है जैसे उसने पूरी तरह और स्वयमेव ही यह जान लिया हुआ है कि जीवन का अर्थ दूसरों में दिलचस्पी और सहयोग लेना है। वह जो कुछ भी करता है, जान पड़ता है कि मानव-जीवन के हित की दृष्टि से प्रभा-

वित्त होकर कर रहा है, और जहाँ भी कठिनाइयाँ उसके सम्मुख आईं वह उन्हें ऐसे साधनों से पार पाने का प्रयत्न करता है जिनका कि मानव की भलाई से सामञ्जस्य हो ।

शायद कई लोगों के लिए यह दृष्टिकोण एक नई चीज़ हो और हो सकता है कि जीवन के जो दूसरों में दिलचस्पी, सहयोग और त्याग के अर्थ हम दे रहे हैं, वह उसमें सन्देह करें। वह शायद पूछें—“परन्तु व्यक्ति के विषय में आपका क्या कहना है ? यदि वह सदा दूसरों के विषय में ही सोचता रहता है और दूसरों के हित में अपने को लीन रखता है, तो क्या उसका अपना व्यक्तित्व सीमित नहीं रह जायगा ? क्या थोड़े-से भी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यदि उन्हें अपना पूरा विकास करना है तो वह अपने पर ही पूरा ध्यान दें ? क्या हममें से ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें पहले यह सीखना चाहिए कि वह अपने हितों की रक्षा करें और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएं ?” मैं समझता हूँ कि यह दृष्टिकोण बहुत गलत है और जो यह प्रश्न खड़ा किया है वह तथ्यहीन प्रश्न है। यदि कोई मनुष्य जीवन के जो अर्थ वह लगाता है, उनके अनुसार, जीवन को कुछ प्रदान करना चाहता है, और यदि उसकी सब भावनाएं इसी उद्देश्य की ओर जुट गई हैं, तो स्वभावतः यह आवश्यक है कि ऐसे दान के लिए, वह अपने को उद्देश्य के योग्य बना लेगा। वह सामाजिक भावना में अपने को शिक्षित करेगा और इस प्रकार अभ्यास से वह कुशल बनेगा। उद्देश्य निश्चित हो जाने पर आवश्यक सूक्ष्म-वृक्ष

पा लेना सहज है। तभी और केवल इसी दशा में, वह इस योग्य हो सकेगा कि जीवन के तीन प्रश्नों का हल ढूँढ सके और अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। उदाहरण के लिए हम प्रेम और विवाह का प्रश्न लें। यदि हम अपने सहचर में दिलचस्पी रखते हैं, यदि हम इस कोशिश में हैं कि अपने संगी के जीवन को सुगम बनाएं, तो निःसन्देह हम अपने को हर सम्भव रीति से आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हम यह सोचते हैं कि हमें व्यक्तित्व का विकास शून्य में ही करना है, और 'प्रदान' का कोई उद्देश्य हमारे सामने नहीं है, तो हम अपने को केवल दूसरों पर झूठा रोव डालने वाला और दुखदायी बनाकर रह जायेंगे।

एक और बात है जिससे हमें पता चलता है कि जीवन में 'प्रदान' ही जीवन का सच्चा अर्थ है। यदि आज हम अपने चारों ओर उस सांस्कृतिक सम्पत्ति को देखें जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं तो हम क्या देखते हैं? जो कुछ उनसे शेष रहा है वह केवल वही है जो कुछ उन्होंने मानव-जीवन को दिया था। हम खेती-बाड़ी की भूमि को देखते हैं; सड़कें और मकान खड़े हैं, जीवन-परम्परा, विचार-धारा, विज्ञान और कलाओं के अनुभव, मानवीय परिस्थितियों में व्यवहार करने के ढंग, जो कुछ भी हम तक पहुँचा है हम उसी में पूर्वजों को पाते हैं। यह निष्कर्ष वह लोग छोड़ गए हैं जो मानव की सुख-वृद्धि में सहायक हुए थे। और बाकी दूसरों को क्या हुआ है? उनका क्या हुआ

हैं जिन्होंने कभी सहयोग नहीं किया था, जिन्होंने जीवन के भिन्न अर्थ लगाए थे, जो केवल यही पूछते थे कि “मैं जिन्दगी से क्या पा सकता हूँ ?” वह अपने पीछे अपना कोई भी चिह्न नहीं छोड़ गए। वह केवल मर ही नहीं चुके हैं, उनके सारे जीवन ही व्यर्थ थे। ऐसा जान पड़ता है जैसे हमारी पृथ्वी ने स्वयं उनसे कहा हो—“मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम जीवन के उपयुक्त नहीं हो। तुम्हारे ध्येय और आदर्शों का, तुम्हारे पसन्द के जीवन-मूल्यों का, तुम्हारे मन और आत्मा का कोई भविष्य नहीं है। तुम दूर हट जाओ। तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। मरो, और लोप हो जाओ।” उन लोगों को, जो जिन्दगी का अर्थ सहयोग के अतिरिक्त कुछ और लगाते हैं, अन्तिम बात यही कही जा सकती है—‘तुम व्यर्थ हो। कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, चले जाओ।’ हम आज की संस्कृति में, नि.सन्देह कितनी ही कमियां पा सकते हैं। हम जहां देखे कि यह विफल हो रही है, हमें इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, परन्तु परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो मानव-हित का पहले से अधिक संवर्धन करे।

ऐसे मनुष्य सदा हुए हैं जो इस सत्य से परिचित रहे हैं, जो यह जानते थे कि जीवन का अर्थ समस्त मानव-जाति में दिल-चस्पी रखना है, और जो सामाजिक अनुभूति और प्रेम को बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। सभी धर्मों में मनुष्य के परमार्थ के लिए इस चिन्ता को पाया जाता है। दुनिया के

सभी बड़े आंदोलनों में कितने ही मनुष्य सामाजिक अनुभूति को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं, और धर्म इस तरह के बड़े प्रयत्नों में से एक प्रयत्न है। लेकिन धर्म प्रायः गलत ही समझे जाते रहे हैं, और यह नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ काम वह आज कर रहे हैं, तब तक उससे अधिक कर सकते हैं, जब तक कि वह इस कर्तव्य को अधिक दृढ़ता से निभाने का भार न उठाएं। वैयक्तिक मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर वैज्ञानिक ढङ्ग से पहुँचता है, और एक वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली सुझाता है। मैं समझता हूँ कि यह एक प्रगतिशील कदम है। शायद विज्ञान लोगों की दूसरे लोगों में और मानव के सर्वसाधारण हितों में दिलचस्पी बढ़ाने में (राजनीतिक या धार्मिक आंदोलनों को इस आदर्श के समीपतर होने में पीछे छोड़कर) समर्थ हो जायगा। हम इस समस्या पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार करते हैं, परन्तु आदर्श एक वही होता है—दूसरों में दिलचस्पी बढ़ाना।

हमने देखा है कि जीवन को दिया हुआ अर्थ हमारी जीवन-यात्रा के महा सुखदायी या दुःखदायी होने का कारण बन जाता है, इसलिए स्पष्टतया हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अर्थ किस तरह बनते हैं, वह एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं, और यह कि उनकी बड़ी गलतियों कैसे सुधारी जा सकती हैं। यह अनुनन्दन का काम मनोविज्ञान-शास्त्र का है, देह-शास्त्र अथवा जीव-शास्त्र का नहीं—मानव के हित के लिए 'अर्थों' का अभिन्न परिचय और इन बात की समझ कि यह

अर्थ किस तरह मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वचपन के आरम्भ के दिनों से ही जीवन के अर्थ के लिए टटोल पाई जाती है। एक छोटा बच्चा भी अपनी शक्तियों का अनुमान लगाने और जो जिन्दगी उसको चारों ओर घेरे हुए है उसमें अपना हिस्सा समझने की कोशिश किया करता है। पाँचवें वर्ष के अन्त तक बच्चा व्यवहार का एक नियत नक्शा बना चुका होता है, कर्तव्यों और समस्याओं का मुकाबला करने का अपना तरीका ढूँढ चुका होता है। दुनिया से और खुद अपने-आपसे उसे क्या आशा है, इसका वह गहरा और स्थायी अन्दाज़ा लगा चुकता है। अब से वह दुनिया को परखने की एक निश्चित योजना के अनुसार परखता है, नये अनुभवों को स्वीकार कर लेने से पहले उनकी व्याख्या की जाती है और यह व्याख्या सदैव ही जीवन को दिये गए अर्थों के अनुसार ही होती है। चाहे इन अर्थों में भयङ्कर भूल हो, चाहे कर्तव्यों और समस्याओं का सामना करने का ढङ्ग हमें बार-बार कठिनाइयों में डाले और नए-नए दुःख पैदा करे, इनसे पल्ला छुड़ाना सहल नहीं होता। जीवन के अर्थों में गलती तभी सुधर सकती है जब कि उस परिस्थिति का पुनर्विचार किया जाय जिसमें वह अर्थ बनाये गए थे, इस परिस्थिति की कमियाँ समझी जायँ और दुनिया को परखने के लिए बना ली गई कसौटी को बदल लिया जाय। बहुत ही कम हालतों में, शायद, कोई व्यक्ति अपने गलत व्यवहार के परिणामों से जीवन को जो

अर्थ उसने दिये हैं उन्हें बदलने में और इस परिवर्तन को खुद ही कर लेने में सफल हो जाय। लेकिन बिना किसी सामाजिक दबाव के या बिना इस बात को जाने कि यदि वह अपने पुराने ढङ्ग पर चलता रहा तो उसे ठोकरें खानी पड़ती हैं, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। वैसे अधिकतर अपनी पुरानी समझ-बूझ को वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से ही बदल सकता है जिसे इन अर्थों की पहचान हो, जो आरम्भ की गलतियों को ढूँढ सके और बेहतर अर्थ समझाने में सहायक हो सके।

अब हम इस बात का एक उदाहरण लें कि किस तरह बाल्य-काल की परिस्थितियों की भिन्न-भिन्न व्याख्याएं कर ली जाती हैं। बचपन के जो एक समान दुखदायी अनुभव भी होते हैं उनके भी परस्पर-विरोधी अर्थ लगा लिये जाते हैं। एक ऐसा मनुष्य, जिसका कि भूतकाल दुखदायी अनुभवों से भरा हो, तब तक उन पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करता जब तक कि उसे यह विचार न हो कि-ऐसा करने से इस सम्बन्ध में भविष्य का कुछ सुधार हो सकता है। वह ऐसा अनुभव करता है—“हमें ऐसी दुखदायी परिस्थितियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सन्तान हमसे बेहतर स्थिति में से गुजरे।” दूसरा मनुष्य इस तरह अनुभव कर सकता है—“जीवन ही अन्यायपूर्ण है। दूसरे लोगों को सभी ऐश्वर्य प्राप्त है। यदि दुनिया मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है, तो मैं दुनिया के प्रति क्यों अच्छा व्यवहार करूँ?”

कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए इस तरह भी कहते हैं—
 “जब मैं बच्चा था, मुझे भी इतने ही कष्ट उठाने पड़े थे, लेकिन
 उन्हें सहकर मैंने वह दिन बिता दिए। अब यह बच्चे ऐसा
 क्यों न कर सकेंगे ?” एक तीसरा मनुष्य इस तरह सोचेगा—
 “मेरे दुखदायी बचपन का ध्यान करते हुए मुझे हर चीज माफ
 होनी चाहिए।” इन तीनों व्यक्तियों की क्रियाओं में उनकी
 व्याख्याएं प्रतिबिम्बित होंगी और तब तक वह अपनी क्रियाओं
 को बदल नहीं सकेंगे जब तक कि अपनी व्याख्याओं में परि-
 वर्तन नहीं कर लेंगे। ठीक ऐसे ही मामलों में वैयक्तिक मनो-
 चिन्तान नियतिवाद के सिद्धान्त को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। कोई
 भी अनुभव सफलता या विफलता का कारण नहीं होते। हम अपने
 अनुभवों की चोट से दुखी नहीं होते, परन्तु जैसा कि हम
 चाहते हैं उन्हें समझ लेते हैं। अपने अनुभवों को जो अर्थ हम
 देते हैं वही हमारी नियति-रेखा निर्धारित करता है, और जब
 हम किन्हीं विशिष्ट अनुभवों को अपने आगामी जीवन का
 आधार बना लेते हैं तो शायद सदा ही इसमें कहीं-न-कहीं
 कोई-न-कोई गलती भी रहती है। परिस्थितियां व्याख्याओं को
 निश्चित नहीं करतीं, परन्तु उन परिस्थितियों की व्याख्या लगा-
 कर हम अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं।

लेकिन बाल्यकाल की कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके
 कि प्रायः बहुत ही गलत अर्थ किये जाते हैं। ऐसी परि-
 स्थितियों के बच्चों से ही दुनिया में विफल मनुष्यों की अधिक

संख्या आती है। पहले हम उन वच्चों को लें जिनका कोई अङ्ग विकृत हो, या जो बचपन में बीमार या शारीरिक त्रुटियों से असहाय रहे हों। ऐसे वच्चों पर अधिक बोझ पड़ जाता है, और उनके लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि जीवन का अर्थ सहयोग है। जब तक उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो उनका ध्यान उनसे दूर और दूसरों में आकर्षित करता रहे, सम्भव है कि अधिकतर वह अपने भावावेशों में ही रत रहा करें। बाद में अपने चारों तरफ के लोगों से अपनी तुलना करके उनमें निराशा के भावों का संचार भी हो सकता है, और आज की हमारी सभ्यता में यह भी सम्भव है कि उनके हीन-भावों को अपने साथियों की दयार्द्रता, मज्जाक अथवा उनसे कतराने के रवैये से और भी दृढ़ता मिले। यह सब वातावरण उन्हें अपनी ओर ही लौटने को मजबूर कर सकता है; वह इस आशा को गँवा सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में वह कोई उपयोगी भाग ले सकेंगे। और वह संसार द्वारा अपने को वैयक्तिक रूप में अपमानित मानने लगेंगे।

मैं समझता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने ऐसे वच्चों के विषय में लिखा जिनके अङ्ग विकृत हों अथवा जिनकी चन्धियों से रस-प्रवाह सर्व साधारण-सा नहीं हो रहा। विज्ञान की इस शाखा ने अब बड़ी तरक्की कर ली है, परन्तु जिस विचार-धारा के अनुसार इसे उन्नति करते देख मुझे प्रसन्नता होती उनके अनुसार नहीं। मैं आरम्भ से ही कोई ऐसा उपाय ढूँढ लेना

चाहता था जिससे कि इन कठिनाइयों से पार पाया जा सके—
 विफलता का उत्तरदायित्व पैतृक देन पर अथवा शारीरिक
 स्थिति पर डाल देने का वहाना नहीं। अङ्गों की किसी तरह की
 भी अपूर्णता जीवन के प्रति गलत रवैये को मजबूर नहीं करती।
 हमें कोई भी दो ऐसे बच्चे नहीं मिल सकेगे जिनकी ग्रन्थियों
 के रस का उन पर एक-सा प्रभाव हो। हमें ऐसे बच्चे प्रायः
 मिलेंगे जो इन कठिनाइयों का मुकाबला कर लेते हैं और जो
 इन कठिनाइयों को पार करते हुए असाधारण समर्थताएं पैदा
 कर लेते हैं। इस तरह वैयक्तिक मनोविज्ञान सुसन्तानोत्पादन
 (यूजनिक् सिलेक्शन) की योजनाओं के लिए कोई अच्छा विज्ञा-
 पन नहीं है। सुप्रसिद्ध मनुष्यों में से बहुत-से मनुष्य—ऐसे
 मनुष्य जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को बहुत कुछ प्रदान किया—
 वचपन में असम्पूर्ण अङ्गों वाले थे। प्रायः उनका स्वास्थ्य गिरा
 रहता था और कुछ तो छोटी आयु में मर भी गए। मुख्य-
 तया इसी प्रकार के लोगों द्वारा, जिन्हे कि शरीर की और बाह्य
 परिस्थितियों की कठिनाइयों से कठिन संघर्ष करना पड़ा, सांसा-
 रिक और सांस्कृतिक उन्नति देखने में आई है। संघर्षों ने उन्हें
 मजबूत बनाया और वह आगे बढ़ते रहे। शरीर से तो हम यह
 अनुमान नहीं लगा सकते कि मानसिक विकास अच्छा रहेगा
 या विकृत। लेकिन अब तक ऐसे बच्चे जो कि विकृत अङ्ग
 या ग्रन्थियों वाले हों, अधिकतर ठीक तरह की शिक्षा नहीं पाते,
 उनकी कठिनाइयां समझी नहीं जातीं; और वह केवल अपने

व्यक्तित्व में ही दिलचस्पी लेने के अभ्यासी हो जाते हैं। यही कारण है कि विफल मनुष्यों की अधिक संख्या वचपन में विकृत अङ्गों वाले बच्चों से आती है।

जीवन के अर्थ गलत समझने में सहायक होने वाली एक दूसरी परिस्थिति उस बच्चे की होती है जो कि बहुत लाड-प्यार में पला हो। लाड-प्यार के पले बच्चे को ऐसी समझ-बूझ मिली होती है कि वह अपनी इच्छाओं को कानून समझता है। बड़ाई के लिए बिना कोई प्रयत्न किये ही उसे बड़ाई मिलती रहती है; और साधारणतया वह यह मानने लग जाता है कि बड़ाई पाना उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है। परिणामस्वरूप, जब वह अपने को ऐसे वातावरण में पाता है जहां कि वह आकर्षण का केन्द्र न हो और जहां कि दूसरे लोग उसके भावों का विशेष आदर करने की चेष्टा नहीं करते तो वह डावांड़ोल हो उठता है। वह यह सोचने लगता है कि उसकी दुनिया ने उसे धोखा दिया है। उसे तो केवल लेने की ही शिक्षा मिली है, देने की नहीं। दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का कोई और दूसरा अङ्ग उसने नहीं सीखा। दूसरे लोग उसके सामने इतना झुके रहे हैं कि वह अपनी स्वतन्त्रता खो चुका है और नहीं जानता कि बिना दूसरों की सहायता के वह स्वयं भी कुछ कर सकता है। उसका आकर्षण अपने में ही निहित रहा है, और सहयोग की आवश्यकता और लाभ उसने कभी नहीं जान पाया। जब उनके सामने कठिनाइयां उपस्थित हों, इनका मुकाबला करने का उसके

पास एक ही तरीका है—दूसरे लोगों पर बोझ डाल देना। वह सोचता है कि यदि अपनी बड़ाई का पद वह फिर पा सके, यदि दूसरों को यह मान लेने पर मजबूर कर सके कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति है और उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी होनी चाहिए, तभी उसकी परिस्थितियाँ सुधर सकेंगी।

बड़ी आयु के ऐसे विगड़े बच्चे हमारे समाज में शायद सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। सम्भव है कि उनमें से कुछ-एक अपनी सद्भावना का ढंढोरा पीटते रहें, या दूसरों पर छा जाने के उद्देश्य से वह अपने को बहुत 'प्रिय' व्यक्ति भी बना लें; परन्तु वह साधारण मनुष्यों की तरह, साधारण मनुष्यों की कर्तव्य-पूर्ति में सहयोगी होने के तो एकदम विरोधी होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सहयोग का खुल्लमखुल्ला विरोध करते हैं। जिस भावना, आदर और गुलामी पाने के वह अभ्यस्त हो चुके थे उसे अब न पाकर वह समझने लगते हैं कि उनको धोखा दिया गया है। समाज को वह अपने हितों का दुश्मन मान लेते हैं और सभी लोगों से बदला लेने में तत्पर रहते हैं। और यदि समाज उनकी ऐसी जीवन-धारा से विगड़े (और निश्चयपूर्वक ऐसा ही होगा) तो वह इस विगाड़ को इस बात का नया प्रमाण मानेंगे कि उनसे वैयक्तिक रूप में दुर्व्यवहार हो रहा है। यही कारण है कि उन्हें दिये गए दण्ड का भी कुछ प्रभाव नहीं होता। इसमें तो उनकी यही सम्मति पक्की होती है कि 'दूसरे लोग मेरे विरुद्ध हैं।' परन्तु चाहे विगड़ा बच्चा असहयोग

करे या खुल्लमखुल्ला विरोध पर उतर आए, चाहे वह कमजोरी से दूसरों पर हावी होना चाहे अथवा वलपूर्वक दूसरों से बदला लेने का यत्न करे, वह एक-सी ही भूल कर रहा होता है। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अलग-अलग अवसरों पर इन दोनों तरीकों को बरतते हैं। उनके उद्देश्य में कोई भेद नहीं पड़ता। उनके अनुसार 'जिन्दगी का अर्थ है—सबसे आगे होना, यह मान लिया जाना कि मैं ही सर्वोपरि और आवश्यक हूँ, जो-कुछ भी मैं चाहूँ मुझे मिले।' और जब तक वह जीवन का यही अर्थ समझते रहते हैं तब तक समस्याओं के प्रस्तुत होने पर उन्हें सुलझाने के प्रत्येक प्रयत्न में अवश्य भूल रहती है।

एक तीसरी परिस्थिति भी है जिसमें कि भूल की जा सकती है; यह परिस्थिति उस बच्चे की है जिसकी उपेक्षा की गई हो। ऐसे बच्चे को तो प्यार और सहयोग से परिचय ही नहीं हुआ; वह जीवन की जो व्याख्या बना लेता है उसमें इन सद्भावनाओं को कोई स्थान नहीं मिलता। देखा जायगा कि जब जीवन की समस्याएं उसके सामने आयंगी तो वह उनकी कठिनाइयों को गुरुतर समझेगा और दूसरों की सहायता और सद्भावना से उनका मुकाबला करने की अपनी क्षमता को हीनतर समझेगा। उसने व्यवहार में समाज से शीतलता ही पाई है और समाज से सदा इसी शीतलता की अपेक्षा करता रहेगा। विशेषतया वह यह जान लेने में असमर्थ रहेगा कि दूसरों के लिए उपयोगी काम-काज करके वह उनके प्यार और आदर को जीत सकता है।

इस तरह दूसरों को वह सन्दिग्ध दृष्टि से ही देखता रहेगा— और अपने पर भी विश्वास नहीं कर सकेगा। वास्तव में ऐसा कोई भी दूसरा अनुभव नहीं है जो निःस्वार्थ प्यार की जगह ले सके। माता का सर्वप्रथम कर्तव्य यही होता है कि वह अपने बच्चे को एक विश्वसनीय निजेतर व्यक्ति का अनुभव दे, तदुपरान्त इस विश्वास की भावना को उसे तब तक बढ़ाना और फैलाना है जब तक कि वह बच्चे की सीमा के शेष वातावरण को नहीं घेर लेती। यदि वह अपने पहले प्रयत्न में असफल रही है, अर्थात् वह बच्चे का ध्यान, प्यार और सहयोग नहीं पा सकी तो बच्चे के लिए सामाजिक दृष्टिकोण का विकास और अपने साथियों के प्रति सामीप्य के भाव बँदा करना कठिन हो जायगा। यह शक्ति तो प्रत्येक में होती है कि वह दूसरों में दिल-चस्पी पैदा कर सके, परन्तु इस शक्ति का विकास शिक्षा और अभ्यास से ही होता है।

यदि किसी ऐसे बच्चे का उदाहरण मिले जिसकी कि कोरी उपेक्षा ही की गई हो और घृणा का ही व्यवहार किया गया हो अथवा जिसे अनावश्यक समझा जाता रहा हो तो हम पायेंगे कि सहयोग की सम्भावना से ही वह अनभिज्ञ होगा, दूसरों तक अपने विचार पहुँचाने में असमर्थ होगा, और उसे किसी भी ऐसी बात का ज्ञान नहीं होगा जो कि हमारे मनुष्यों के साथ मिलकर जीने में उसकी सहायक हो सके। परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, इन परिस्थितियों

मे व्यक्ति जी ही नहीं सकता। यह सत्य कि बच्चे ने शैशवकाल बिता दिया है, इस बात का सूचक है कि उसका ध्यान किया गया है और उसे सहायता मिली है। इसलिए हमें निरी उपेक्षा मिले बच्चों से कभी पाला नहीं पड़ता; हम ऐसे उदाहरणों से व्यवहार करते हैं जिन्हें साधारण से कम ध्यान और प्यार मिला है, अथवा जिनकी कुछ मामलों में उपेक्षा की गई है, शेष में नहीं। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि उपेक्षित बच्चा वह होता है जो विश्वसनीय निजेतर व्यक्ति को नहीं पा सका। हमारी सभ्यता की यह दुर्भाग्यमय समालोचना है कि जीवन की अधिकतर विफलताएं अनाथ अथवा वर्णसङ्कर बच्चों में से आती हैं और हमें इन बच्चों को प्रायः उपेक्षित बच्चों में ही गिनना पड़ता है।

यह तीनों परिस्थितियां—विकृत अङ्ग, लाड-प्यार और उपेक्षा—जिन्दगी के गलत अर्थ लगाने में बड़ी चुनौतियाँ हैं; इन परिस्थितियों के बच्चों को जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को दुहराने में प्रायः सदा ही सहायता की जरूरत पड़ती है। बेहतर अर्थ लगाने में उनको सहायता मिलनी आवश्यक है। यदि हम इन बातों पर ध्यान देने के आदी हैं—जिसका अर्थ है कि हमें उनमें सच्ची दिलचस्पी है और इस दिशा में हमने अपने को शिक्षित किया है—तो उनके हर व्यवहार में हम उन द्वारा लगाये गए अर्थ को प्रतिबिम्बित पायेंगे। स्वप्न और प्रसङ्ग भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। स्वप्नों की दुनिया में भी

वही व्यक्तित्व रहता है जो यथार्थ दुनिया में, परन्तु सपनों में सामाजिक आवश्यकताओं का ढबाव कम हुआ करता है और बिना अधिक आवरण और आडम्बर के व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जीवन का और अपना क्या अर्थ लगाता है यह जानने के लिए सबसे अधिक सहायता तो हमें उसके संस्मरणों से मिलती है। हरेक संस्मरण, चाहे वह उसे कितना ही अर्थहीन क्यों न समझता हो, उसे किसी ऐसी बात की याद दिलाता रहता है जिसे वह स्मरणीय समझता है। जीवन का जो चित्र उसने बनाया है उससे सम्बन्धित होने के कारण ही वह उसे याद रखने योग्य समझता है। यह बात उसे याद दिलाती रहती है—‘इसी की तुम्हें आशा करनी चाहिए;’ अथवा, ‘इसी से तुम्हें बचना चाहिए,’ अथवा, ‘जीवन ऐसा है।’ हम इस बात को दुहरा दे कि वह अनुभव अपने ही में महत्वपूर्ण नहीं है वरन् महत्वपूर्ण यह बात है कि केवल वही अनुभव संस्मरणों में टिका रह गया है और उसका उपयोग जीवन को दिये गए अर्थों को स्पष्ट करने के लिए हो रहा है। प्रत्येक संस्मरण महत्वपूर्ण होता है।

यह दर्शाने के लिए कि किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति खास दृष्टिकोण कितने काल से है और उन परिस्थितियों को जानने के लिए जिनमें कि दृष्टिकोण का निर्माण हुआ था, बाल्यावस्था के संस्मरण विशेषतया उपयोगी होते हैं। दो कारणों से सबसे पुराने संस्मरण का अपना ही महत्व होता है। पहले तो व्यक्ति का

अपना और अपनी परिस्थिति का मूल्य-निरूपण उसमें निहित रहता है; दुनियावी चीजों के पहले परिचय का इसमें हिसाब रहता है; उससे जो-जो मांगे की गईं उनका और उसके अपने सच्चे रूप का यह पूर्ण प्रतीक होता है। दूसरे, यह उसके लिए आगे बढ़ने का पहला कदम बन जाता है; जो आत्म-कथा उसने अपने लिए बना ली है उसका आरम्भ यहीं से होता है। इसलिए हम प्रायः इसमें निर्वलता और अपर्याप्तता की उस स्थिति का, जिसमें कि वह अनुभव करता है कि वह था, और बल और सुरक्षा के उस उद्देश्य का, जिसे कि उसने अपना आदर्श बना रखा था, भेद पा सकते हैं। मनो-विज्ञान के दृष्टिकोण से इस बात का महत्व नहीं है कि जिस संस्मरण को कोई व्यक्ति पहला संस्मरण समझता है, वही अनुभव पहला था जिसे कि वह याद रख सका था, अथवा क्या वह संस्मरण किसी सच्ची घटना का संस्मरण है भी या नहीं। संस्मरणों का महत्व तो जैसे 'उन्हे समझा जाता है,' उसीसे है—उनकी व्याख्याओं के लिए, और वर्तमान और भविष्य के जीवन पर उनके प्रभाव के कारण।

यहाँ हम कुछ पहले संस्मरणों के उदाहरण ले लें और जो 'जीवन के अर्थ' उन्होंने लगा लिए हैं उन्हें देखें। "चाय का बर्तन छिटककर मेज से गिरा और मैं जल गई।" ऐसा है जीवन ! हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिस लड़की की आत्मकथा इस तरह आरम्भ हुई वह असहायता के विचारों

से सदा घिरी रही और जीवन के खतरों और कठिनाइयों को अधिक महत्व देती रही। हमें यह जानने पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अपने दिल में वह दूसरे लोगों को, अपना अधिक ध्यान न करने का आक्षेप लगाकर, कोसती रही हो। कोई व्यक्ति इतने छोटे बच्चे को ऐसे खतरों के आगे अरक्षित छोड़ देने में इतना असावधान रहा है ! दुनिया का ऐसा ही चित्र किसी दूसरे के पहले संस्मरण में इन शब्दों में खींचा गया है—“मुझे याद है कि जब मैं तीन साल का था, मैं बच्चा-गाड़ी से बाहर गिर गया था।” इस पहले संस्मरण के साथ-साथ एक स्वप्न की भी उसे याद थी—“दुनिया की समाप्ति हो रही है और आधी रात के समय मैं जागकर देखता हूँ कि आकाश आग के कारण लाल हो रहा है, तारे गिर रहे हैं और हमारी किसी दूसरे नक्षत्र से टकरा रही है। परन्तु उस टक्कर से कुछ ही पहले मेरी नींद खुल गई।” यह पूछे जाने पर कि उसे किसी का भय रहता है या नहीं, इस विद्यार्थी ने कहा—“मुझे यही भय रहता है कि कहीं मैं जीवन में असफल न रह जाऊँ।” और यह स्पष्ट है कि उसका पहला संस्मरण और तत्कालीन स्वप्न उसके लिए निरुत्साहक सिद्ध होते हैं और विफलता और विनाश के उसके भय की पुष्टि करते हैं।

एक बारह वर्ष का लड़का वेवस मूत्र निकल जाने के रोग और अपनी मां से सतत झगड़े की वजह से मेरे हस्पताल में लाया गया। उसने अपना पहला संस्मरण इस तरह बताया—

“मां ने समझा कि मैं खो गया हूँ, और वह मेरा नाम पुकारती हुई, डरी हुई, बेतहाशा बाजार को भागी। मैं उस वक्त घर में ही एक आलमारी के पीछे छिपा हुआ था।” इस संस्मरण में हम जीवन का यह अनुमान पढ़ सकते हैं—“जीवन का अर्थ है—दूसरों को कष्ट देकर अपनी ओर उनका ध्यान खींचना। अपने को सुरक्षित करने की राह धोखे में से होकर गुजरती है। मेरी उपेक्षा की जाती है, परन्तु मैं दूसरों को बेवकूफ बना सकता हूँ।” मृत्र-प्रवाह पर वेबसी का उसका रोग भी अपने को दूसरों की चिन्ता और ध्यान का केन्द्र बनाए रखने के लिए उचित साधन था। जो जिन्दगी का अर्थ उसने बनाया था उसकी सम्पुष्टि उसकी मां के उसके प्रति चिन्ता और अस्थिरता के व्यवहार से हो जाती थी। पिछले उदाहरणों की तरह, इस लड़के ने छोटी अवस्था में ही यह समझ लिया था कि बाहरी दुनिया में जीवन खतरों से भरा पड़ा है और उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि वह सुरक्षित तभी रह सकता है जब दूसरे लोग उसकी ओर से खतरों का मुकाबला करने को तैयार हों। केवल इसी तरह वह अपने को आश्वासन दे सकता था कि जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करने को दूसरे लोग तैयार हैं।

३५ वर्ष की एक स्त्री ने अपना पहला संस्मरण इस तरह बताया—“जब मैं तीन वर्ष की थी, मैं घर के नीचे तहगियाने में गई। जब अंधेरे में मैं सीढ़ियों पर ही थी, मेरे एक निकट के सम्बन्धी ने जो मुझसे कुछ ही बड़ा था, दरवाजा खोला और

मेरे पीछे नीचे आ गया। मैं उससे बड़ी डरी।” इस स्मृति से यह सम्भव जान पड़ता है कि दूसरे बच्चों से खेलने का उसे अवसर नहीं मिलता था और विशेषतः लड़कों से मिलने-जुलने में उसे बड़ी शिक्का थी। एक यह अनुमान कि वह अपने माता-पिता की इकलौती सन्तान थी, सत्य निकला, और अब भी पैंतीस वर्ष की आयु में वह अविवाहिता थी।

सामाजिक भावना का अधिक विकास इस स्मृति से जान पड़ेगा—“मुझे याद है कि मेरी माता ने मुझे अपनी छोटी बहन को गाड़ी में बिठाकर घुमाने की इजाजत दी।” इस उदाहरण से अपने से निर्वल व्यक्तियों के साथ ही खेलने-खुलने की प्रवृत्ति के लक्षण भी हम पा सकते हैं और शायद माता के ऊपर आश्रय के भी। सबसे अच्छी बात यही है कि जब नए बच्चे का जन्म हो तो उसका ध्यान रखने में बड़े बच्चों की सहायता ली जाय, उनकी नवागन्तुक में दिलचस्पी पैदा की जाय और उसके भले-बुरे के उत्तरदायित्व का हिस्सा उन्हें भी मिले। यदि उनका सहयोग मिल जाय तो उन्हें उस ध्यान के विषय में जो कि नए बच्चे को दिया जा रहा है, इस तरह सोचने का आकर्षण न होगा कि उनके अपने महत्व में कमी हो रही है।

सदा इस बात की इच्छा कि कोई-न-कोई साथ रहे, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी का द्योतक नहीं है। एक लड़की ने जब उस से उसका पहला संस्मरण पूछा गया तो उत्तर दिया—“मैं अपनी बड़ी बहन और दो सहेलियों के साथ खेल रही थी।” यहां

इस बात का उदाहरण जरूर है कि बच्चे को सामाजिक होने की शिक्षा मिल रही है, परन्तु उसके प्रयत्नों पर एक नया प्रकाश तब पड़ता है जब वह अपना सबसे बड़ा डर यह बताती है कि “मुझे अकेले छोड़ दिए जाने का डर बना रहता है।” तदर्थ हमें उसकी स्वतन्त्रता की कमी के लक्षण भी ढूँढने पड़ेंगे।

यदि एक बार जीवन को दिये गए अर्थ समझ-बूझ लिये जायं तो हमें समूचे व्यक्तित्व की कुञ्जी मिल जाती है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि मानव-चरित्र बदला नहीं करता, परन्तु यह दृष्टिकोण केवल उनके लिए ही है जो स्थिति की ठीक कुञ्जी पा नहीं सके। जैसा कि हम देख चुके हैं—कोई तर्क अथवा उपचार तब तक सफल नहीं रह सकता जब तक कि भौतिक भूल पहचान न ली गई हो, और उन्नति की एक सम्भावना केवल इसी बात में है कि जीवन के प्रति रवैये को अधिक सहयोगमय और साहस-पूर्ण बनाया जाय। नस-सम्बन्धी-तनाव की प्रवृत्ति के बढ़ने के विरुद्ध हमारे पास एक संरक्षण सहयोग का ही है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को सहयोग की ओर प्रोत्साहन और शिक्षा दी जाय; अपनी आयु के बच्चों में सांभे कर्तव्यों और सांभे खेलों में उन्हें स्वतन्त्रता से भाग लेने दिया जाय। सहयोग में जरा भी अवरोध के परिणाम गम्भीर होंगे। उदाहरणस्वरूप ऐसा बच्चा जिसे केवल अपने में ही दिलचस्पी लेने की शिक्षा मिली है, दूसरों में दिलचस्पी न लेने की आदत को अपने साथ नष्ट में भी ले जायगा। पढ़ाये गए पाठों में वह उसी सीमा तक दिल-

चरपी लेगा जहाँ तक कि वह समझेगा कि अन्यायक की कृपा-दृष्टि जीतने के लिए वह सहायक होगी; वह उसी बात को ध्यान से सुनेगा जिसे वह अपने लिए लाभदायक समझेगा। जैसे-जैसे वह बड़ा होगा, सामाजिक भावना में उसकी विफलता प्रत्यक्षतः विनाशकारी दीखने लगेगी। जब पहले-पहल उससे यह भूल हुई थी, उसने उत्तरदायित्व और स्वतन्त्रता के लिए अपने को तैयार करना बन्द कर दिया था, और अब जीवन की उलझनों का मुकाबला करने के लिए उसकी तैयारी दुर्भाग्यवश बड़ी ही कमजोर है।

अब हम उसकी कमियों के लिए उसे बुरा-भला नहीं कह सकते, जब उन कमियों के परिणामों का अनुभव उसे हो तो उनका उपचार करने के लिए उसकी सहायता ही कर सकते हैं। जिस बच्चे ने भूगोल पढ़ा ही नहीं है, उससे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इस विषय की परीक्षा में सफल हो सकेगा और जिस बच्चे को सहयोग की शिक्षा कभी मिली नहीं उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि जब ऐसे कर्तव्य प्रस्तुत हों, जहाँ कि सहयोग की शिक्षा आवश्यक है, तो वह ठीक-ठीक उत्तर दे सके। परन्तु जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों का सहयोग करने की शक्यता आवश्यक होती है। हरेक समस्या को मानव-समाज की चौखट के अन्दर ही कसना होता है और इस तरह कि मानव की प्रगति को उन्नति मिले। केवल वही व्यक्ति, जो यह समझता है कि जीवन का अर्थ 'प्रदान'

है, अपनी कठिनाइयों का साहस और सफलता की सम्भावना से मुकाबला कर सकेगा।

जीवन को अर्थ देने में जो-जो भूलें हो सकती है, यदि अध्यापक, माता-पिता अथवा मनोवैज्ञानिक उन्हें समझे और यदि उन भूलों को वह खुद भी न करते हों, तो हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जिन वृत्तों में सामाजिक दिलचस्पी नहीं रही है वह अपनी समर्थता और जीवन के सुअवसरों के प्रति बेहतर भाव बना सकेंगे। जब उलझनों से उनकी मुठभेड़ होगी, वह अपने प्रयत्नों को वन्द नहीं कर देगे, दिक्कत से बचने के सरल साधन खोजने नहीं लगेंगे, दूसरों पर बोझ डालकर आप बच निकलना नहीं चाहेंगे, अपने से कोमल व्यवहार और विशेष सहानुभूति की याचना नहीं करेंगे, खुद को अपमानित समझकर बदला नहीं लेना चाहेंगे और न यह ही पूछेंगे—“जीवन का क्या लाभ है ? मुझे इससे मिल क्या रहा है ?” वह कहेंगे—“हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। यह हमारा अपना कर्तव्य है और हम इसको सुलझाने में समर्थ हैं। हम अपने व्यवहार के स्वयं स्वामी हैं। यदि कुछ नया काम करना है या किसी पुराने ढङ्ग को बदलना है तो हमारे बिना कोई दूसरा यह नहीं करेगा।” यदि जीवन तक इस ढङ्ग में पहुँचा जाय—स्वतन्त्र मनुष्यों में सहयोग के ढङ्ग में—तो मानव-समाज की उन्नति की सीमा नए अनुमान भी नहीं लगा सकते।

है, अपनी कठिनाइयों का साहस और सफलता की सम्भावना से मुकाबला कर सकेगा।

जीवन को अर्थ देने में जो-जो भूलें हो सकती हैं, यदि अध्यापक, नाता-पिता अथवा मनोवैज्ञानिक उन्हें समझे और यदि उन भूलों को वह खुद भी न करते हों, तो हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जिन वचनों में सानाजिक दिलचस्पी नहीं रही है वह अपनी समर्थता और जीवन के सुअवसरों के प्रति बेइतर भाव बना सकेंगे। जब उलझनों से उनकी मुठभेड़ होगी, वह अपने प्रयत्नों को बन्द नहीं कर देंगे, दिक्कत से बचने के सख्त साधन खोजने नहीं लगेंगे, दूसरों पर बोझ डालकर आप बच निकलना नहीं चाहेंगे, अपने से कोमल व्यवहार और विशेष सहानुभूति की याचना नहीं करेंगे, खुद को अस्मानित समझकर बढ़ावा नहीं लेना चाहेंगे और न यह ही पूछेंगे—“जीवन का क्या लाभ है? मुझे इससे मिल क्या रहा है?” वह कहेंगे—“हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। यह हमारा अपना कर्तव्य है और हम इसको सुलझाने में समर्थ हैं। हम अपने व्यवहार के स्वयं स्वामी हैं। यदि कुछ नया काम करना

चरपी लेगा जहाँ तक कि वह समझेगा कि अव्यापक की कृपा-दृष्टि जीतने के लिए वह सहायक होगी; वह उसी बात को ध्यान से सुनेगा जिसे वह अपने लिए लाभदायक समझेगा। जैसे-जैसे वह बड़ा होगा, सामाजिक भावना में उसकी विफलता प्रत्यक्षतः विनाशकारी दीखने लगेगी। जब पहले-पहल उससे यह भूल हुई थी, उसने उत्तरदायित्व और स्वतन्त्रता के लिए अपने को तैयार करना बन्द कर दिया था, और अब जीवन की उलझनों का मुकाबला करने के लिए उसकी तैयारी दुर्भाग्यवश बड़ी ही कमजोर है।

अब हम उसकी कमियों के लिए उसे बुरा-भला नहीं कह सकते, जब उन कमियों के परिणामों का अनुभव उसे हो तो उनका उपचार करने के लिए उसकी सहायता ही कर सकते हैं। जिस बच्चे ने भूगोल पढ़ा ही नहीं है, उससे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इस विषय की परीक्षा में सफल हो सकेगा और जिस बच्चे को सहयोग की शिक्षा कभी मिली नहीं उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि जब ऐसे कर्त्तव्य प्रस्तुत हों, जहाँ कि सहयोग की शिक्षा आवश्यक है, तो वह ठीक-ठीक उत्तर दे सके। परन्तु जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों का सहयोग करने की शक्यता आवश्यक होती है। हरेक समस्या को मानव-समाज की चौखट के अन्दर ही कसना होता है और इस तरह कि मानव की प्रगति को उन्नति मिले। केवल वही व्यक्ति, जो यह समझता है कि जीवन का अर्थ 'प्रदान'

चरपी लेगा जहाँ तक कि वह समझेगा कि अन्यापक की कृपा-दृष्टि जीतने के लिए वह सहायक होगी; वह उसी बात को ध्यान से सुनेगा जिसे वह अपने लिए लाभदायक समझेगा। जैसे-जैसे वह बड़ा होगा, सामाजिक भावना में उसकी विफलता प्रत्यक्षतः विनाशकारी दीखने लगेगी। जब पहले-पहल उससे यह भूल हुई थी, उसने उत्तरदायित्व और स्वतन्त्रता के लिए अपने को तैयार करना बन्द कर दिया था, और अब जीवन की उलझनों का मुकाबला करने के लिए उसकी तैयारी दुर्भाग्यवश बड़ी ही कमजोर है।

अब हम उसकी कमियों के लिए उसे बुरा-भला नहीं कह सकते, जब उन कमियों के परिणामों का अनुभव उसे हो तो उनका उपचार करने के लिए उसकी सहायता ही कर सकते हैं। जिस बच्चे ने भूगोल पढ़ा ही नहीं है, उससे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इस विषय की परीक्षा में सफल हो सकेगा और जिस बच्चे को सहयोग की शिक्षा कभी मिली नहीं उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि जब ऐसे कर्तव्य प्रस्तुत हों, जहाँ कि सहयोग की शिक्षा आवश्यक है, तो वह ठीक-ठीक उत्तर दे सके। परन्तु जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों का सहयोग करने की शक्यता आवश्यक होती है। हरेक समस्या को मानव-समाज की चौखट के अन्दर ही कसना होता है और इस तरह कि मानव की प्रगति को उन्नति मिले। केवल वही व्यक्ति, जो यह समझता है कि जीवन का अर्थ 'प्रदान'

है, अपनी कठिनाइयों का साहस और सफलता की सम्भावना से मुकाबला कर सकेगा।

जीवन को अर्थ देने में जो-जो भूलें हो सकती है, यदि अध्यापक, माता-पिता अथवा मनोवैज्ञानिक उन्हें समझे और यदि उन भूलों को वह खुद भी न करते हो, तो हम इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि जिन वक्त्रों में सामाजिक दिलचस्पी नहीं रही है वह अपनी समर्थता और जीवन के सुअवसरों के प्रति बेहतर भाव बना सकेंगे। जब उलझनों से उनकी मुठभेड़ होगी, वह अपने प्रयत्नों को वन्द नहीं कर देंगे, दिक्कत से बचने के सरल साधन खोजने नहीं लगेंगे, दूसरों पर बोझ डालकर आप बच निकलना नहीं चाहेंगे, अपने से कोमल व्यवहार और विशेष सहानुभूति की याचना नहीं करेंगे, खुद को अपमानित समझकर बदला नहीं लेना चाहेंगे और न यह ही पूछेंगे—“जीवन का क्या लाभ है ? मुझे इससे मिल क्या रहा है ?” वह कहेंगे—“हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। यह हमारा अपना कर्त्तव्य है और हम इसको सुलभाने में समर्थ हैं। हम अपने व्यवहार के स्वयं स्वामी हैं। यदि कुछ नया काम करना है या किसी पुराने ढङ्ग को बदलना है तो हमारे निचा कोई दूसरा यह नहीं करेगा।” यदि जीवन तक इस ढङ्ग से पहुँचा जाय—स्वतन्त्र मनुष्यों में सहयोग के ढङ्ग से—तो मानव-समाज की उन्नति की सीमा नए अनुमान भी नहीं लगा सकेंगे।

मन और शरीर

मनुष्यों में सदा ही इस प्रश्न पर विचार-संघर्ष होता रहा है कि क्या मन का शरीर पर प्रभुत्व है अथवा शरीर का मन पर। इस वहस में दार्शनिकों ने भी हिस्सा लिया है और वह एक या दूसरे पक्ष का समर्थन करते रहे हैं। इनमें से कुछ अपने को आदर्शवादी कहते थे और कुछ भौतिकवादी। हजारों की संख्याओं में उन्होंने तर्क पेश किये; लेकिन प्रश्न पहले की तरह ही उलझा हुआ और अनिश्चित रहा है। इसे सुलझाने में शायद वैयक्तिक मनोविज्ञान कुछ सहायता दे सके। क्योंकि वास्तव में वैयक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें मन और शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जूझना पड़ता है। मन अथवा शरीर, इनमें से किसी का उपचार आवश्यक होता है, और यदि हमारा निदान गलत हुआ तो हम सहायक होने में असफल होंगे। अनुभवों पर ही हमें सिद्धांत की नींव रखनी होगी, और वास्तविकता की परीक्षा में इसे उत्तीर्ण होना ही होगा। हम क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की इस दुनिया में रह रहे हैं और ठीक दृष्टिकोण को खोजने की चुनौती सबसे अधिक हमारे ही ऊपर है।

वैयक्तिक मनोविज्ञान जिन नतीजों पर पहुँचा है उनसे

इस प्रश्न का खिंचाव बड़ी हृद तक मिट गया है। अब इसमें विशेष दुविधा नहीं रह गई है। हमने देखा है कि मन और शरीर दोनों में ही जीवन की अभिव्यक्ति है, दोनों ही सम्पूर्ण जीवन के अंश हैं। इस सम्पूर्ण में उनके पारस्परिक सम्बन्ध का हम परिचय पाने लगते हैं। मनुष्य की जिन्दगी एक गतिमान सत्ता की जिन्दगी है। और केवल शरीर का ही विकास उसके लिए पर्याप्त नहीं। एक पौधे की जड़ जमीन में ही रहती है, उसे एक ही स्थान पर रहना है, हिलना-डुलना नहीं है। इस दशा में यह अनुसन्धान करना कि पौधों में भी मन होता है—ऐसा मन जिसका कि अपनी अनुभूतियों से हम अनुमान लगा सकें—एक आश्चर्यप्रद बात होगी। यदि एक पौधा परिणामों को पहले ही जान सके या उन पर प्रभाव डाल सके, तो भी यह शक्ति उसके लिए निरर्थक है। पौधे को यह सोचने से क्या लाभ है कि—‘कोई आ रहा है। एक क्षण में वह मुझे पाँव तले रौंद देगा और मेरी इह लीला समाप्त हो जायगी।’ इस तरह सोचने के बाद भी पौधा रास्ते में से हट नहीं सकेगा।

सब घूम-फिर सकने वाले प्राणी इस ढंग से आगे की बात देख-भाल सकते हैं कि किम दिशा में उन्हें बढ़ाना है। यह मत्स्य इस बात का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक है कि उनमें मन अथवा आत्मा है।

“विचार-शक्ति, निश्चय से, तुम में है अथवा तुम में गति नहीं होती।” (हैमलेट—अङ्क ३. दृश्य ४)

गति की दिशा को पहले ही भाँप लेना मन की केन्द्रीय शक्ति है। जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं, हम इस बात को जान लेने की परिस्थिति में हो जाते हैं कि किस तरह, प्रत्येक गति का उद्देश्य स्थिर करके, मन शरीर पर राज्य करता है। हर समय किसी भी निरर्थक गति की नकल करते रहना पर्याप्त नहीं है। हर प्रयत्न का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि यह मन का ही कर्तव्य है कि गति-धारा की दिशा को निश्चित करे, जीवन में मन का प्रभाव-युक्त स्थान रहता है। साथ-ही-साथ शरीर भी मन पर प्रभाव डालता रहता है, क्योंकि आखिर तो शरीर ने ही गति करनी है। मन तो वहीं तक शरीर में गति ला सकता है जहाँ तक कि वह समर्थ है, अथवा जिन गतियों के अभ्यास की उसे शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि मन चाहे कि शरीर को चन्द्रमा तक ले जाया जाय तो वह तब तक विफल रहेगा जब तक कि वह पहले ऐसे साधन नहीं ढूँढ लेगा जो कि शरीर की बंधी सीमाओं में ही काम दे सकें।

शेष सब प्राणियों से मनुष्य ही अधिक गतिशील रहते हैं। यही नहीं कि वह अधिक तरीकों से हिलते-डुलते हों—जैसी गति कि उनके हाथों से विदित होती है—परन्तु उनमें यह सामर्थ्य भी है कि अपनी गति से वह अपने वातावरण में भी गति ले आयें। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य के मन की दूरदर्शिता दृष्टि अधिक विकसित हुआ करती है। इस बात की स्पष्ट

सानी मनुष्य के उन प्रयत्नों में मिलेगी जो वह अपनी सम्पूर्ण परिस्थिति में अपनी सम्पूर्ण स्थिति को सुधारने के लिए किया करते हैं।

इसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आंशिक उद्देश्यों के लिए की गई आंशिक हलचलों में हम एक गति अवश्य पायेंगे। हमारा सभी प्रयत्न उसी स्थान पर पहुंचने के लिए निर्दिष्ट होता है जहां कि सुरक्षा की भावना मिल सके—एक ऐसी भावना कि जीवन की कठिनाइयों से पार पाया जा चुका है और अब हम निष्कटक राह पर हैं; अपने सारे वातावरण से, हम सुरक्षित और विजयी हैं। इस उद्देश्य को सामने रखने से, सब गतियों और अभिव्यक्तियों में अवश्य ही एकता आ जाती है। मन इस रूप में विकसित होने के लिए मजबूर हो जाता है जैसे कि अन्तिम आदर्श पर पहुंचने का उद्यम करना हो। शरीर भी इससे विपरीत नहीं रहता, उसे भी इसी ऐक्य में मिल जाने की कोशिश रहती है। यह भी उस आदर्श ध्येय की ओर बढ़ने के लिए विकास करता है जिसका कि अनुमान उसमें बीज रूप में आगम्य से ही विद्यमान होता है। उदाहरण के लिए, यदि त्वचा फट जाय तो सारा शरीर फिर से अपने को सम्पूर्ण करने के प्रयत्नों में जुट जाता है। लेकिन शरीर को अपनी गाम्भीर्य को पालने का यत्न नहीं करता पड़ता, इस विकास में मन उसकी सहायता करता है। वसरत, शिजा और साफ-सुधरे रहने का आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है और सब शरीर के अन्तिम

ध्येय तक पहुंचने के प्रयत्न में मन द्वारा दी गई सहायताएं ही हैं।

जीवन के आरम्भ के दिनों से बिना रोक-टोक, अन्त तक विकास और वृद्धि का यह सांझीपन जारी रहता है। एक सम्पूर्ण वस्तु के अभिन्न अंशों की तरह शरीर और मन सहयोग करते रहते हैं। मन एक यन्त्र की तरह काम करता रहता है जो शरीर के सब सामर्थ्यों का पता लगाकर उसे आगे खींचता है, सब कठिनाइयों में शरीर को सुरक्षा और उच्चता की स्थिति पर लाने में सहायता देता है। शरीर की हर गति में, प्रत्येक अभिव्यक्ति और लक्षण में, हम मन के उद्देश्य की छाप देख सकते हैं। एक मनुष्य चलता है, उसकी चाल में भा कोई अर्थ है। वह अपनी आंखों, जीभ या मुख के पट्टों में हरकत करता है। उसके मुख से एक विशिष्ट भाव स्पष्ट होता है—एक अभिप्राय जाना जा सकता है। यह अभिप्राय तो मन द्वारा प्रेरित है। अब हम जान सकते हैं कि मनोविज्ञान, मन के विश्लेषक शास्त्र, के क्या अर्थ हैं। मनोविज्ञान का प्रयत्न होता है—एक व्यक्ति की सब अभिव्यक्तियों के अर्थों की थाह ले, उसके उद्देश्य का परिचय पाये और दूसरों के उद्देश्यों से उसकी तुलना करे।

सुरक्षा के अन्तिम ध्येय तक पहुंचने के प्रयत्नों में मन को सदा ही इस जखुरत का सामना करना पड़ता है कि वह उद्देश्य को टोम बनाए, यह हिसाब लगाए कि सुरक्षा किस विशेष बात में है, और किस विशेष दिशा में जाने से वहां पहुंचा जा सकता है। और यहां ही गलती होना सम्भव है। परन्तु एक निश्चित

उद्देश्य और गति-दिशा के स्थिर हुए बिना कोई हरकत सम्भव ही नहीं है। यदि मैं अपना बायां हाथ उठाता हूँ तो पहले से ही मेरे मन में इस गति का कोई-न-कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। मन ने जो दिशा चुनी है, हो सकता है कि वास्तव में वह विनाशकारी हो, परन्तु इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि गलती से मन ने इसे ही अतीव लाभदायक माना है। इस तरह सभी मनो-वैज्ञानिक गलतियाँ गति की गलत दिशा के चुनाव से ही होती हैं। सुरक्षा का उद्देश्य मानव-मात्र का एक समान है, परन्तु कुछ मनुष्य उस राह से भटक जाते हैं जिधर कि सुरक्षा मिल सकती है, और उनकी प्रत्यक्ष गति उन्हें गुमराह कर देती है।

यदि हमारा सामना ऐसे लक्षण अथवा अभिव्यक्ति से हो जिसका अभिप्राय जानने में हम असमर्थ रहे, तो उसे समझाने का सुगम तरीका यह है कि पहले उस लक्षण अथवा अभिव्यक्ति को केवल एक गति की रूपरेखा में घटा लें। उदाहरण के लिए हम चोरी के लक्षण को लें। चोरी का अर्थ है—किसी दूसरे की सम्पत्ति को अपने पास ले लेना। इस गति के उद्देश्य पर हम विचार करें। उद्देश्य हैं—अपने को धनी बनाना और अधिक सम्पत्ति हथियाकर अपने को अधिक सुरक्षित अनुभव करना। इस तरह जिस बिन्दु से यह गति आरम्भ होती है वह गरीब और पीड़ित होने का भय है। अब अगला कदम यह जानने में है कि उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या हैं और किन कारणों से वह अपने को पीड़ित समझता है। अन्त में हम देख सकते हैं

कि उन परिस्थितियों को बदलने के लिए, और पीड़ित होने के विचार पर विजय पाने के लिए क्या वह ठीक राह अपना रहा है, क्या गति ठीक दिशा की ओर है, या क्या जो वह चाहता है उसे पाने के लिए उसकी कोशिशें ठीक हैं। उसके अन्तिम उद्देश्य की टीका हमें नहीं करनी है, परन्तु हम यह अवश्य जता सकते हैं कि अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसने गलत राह अपनाई है।

मनुष्य जाति ने अपने वातावरण में जो परिवर्तन कर लिये हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। हमारी संस्कृति शरीर के लिए मनुष्य-मात्र के मनों द्वारा सम्पन्न सब आन्दोलनों का परिणाम हुआ करती है। हमारी क्रियाओं को मन से ही प्रेरणा मिलती है। हमारे शरीरों का विकास मन द्वारा ही निर्दिष्ट है और मन द्वारा ही इसे सहायता मिलती है। आखिर में हम मनुष्य कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति न पा सकेंगे जिसमें कि मन के ध्येय की छाप न लगी हो। लेकिन यह किसी भी रूप में वाञ्छनीय नहीं है कि मन अपनी उपादेयता से बढ़-चढ़-कर अपना महत्व समझने लगे। यदि हम अपनी कठिनाइयों पर पार पाना चाहते हैं तो शारीरिक सम्यगता आवश्यक है। इसलिए मन वातावरण पर इस तरह राज्य करने की कोशिश करता है जिससे कि शरीर की रक्षा हो सके—वह बीमारी और मौत से, चोट, दुर्घटना और इन्द्रियों की निष्क्रियता से बचसके। हमारे दुःख और सुख अनुभव करने की शक्त का, कल्पनाओं

का और भली वा बुरी परिस्थितियों से सामञ्जस्य समझने का यही अभिप्राय होता है। ऐसी भावनाएं किसी विशिष्ट परिस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए शरीर को उद्यत करती हैं। कल्पना और सामञ्जस्य का तरीका दूरदृष्टि का तरीका है। पर इनका अभिप्राय इससे कुछ अधिक भी होता है। वह ऐसी भावनाओं को आन्दोलित कर देते हैं जिनके अनुसार शरीर क्रिया करता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति की भावना जीवन के उस अर्थ की जिसे उसने अपनाया है, और उसने अपने प्रयत्नों का जो ध्येय बनाया है उसकी छाप लिये होती है। हालांकि काफी हद तक यही भावना उसके शरीर पर हावी होती है, वह स्वयं शरीर पर आश्रित नहीं होती। मुख्यतः वह उसके ध्येय पर और उसके परिणामस्वरूप जो जीवन-प्रणाली उसने रची है उसी पर, आश्रित रहती है।

प्रत्यक्ष है कि केवल जीवन-प्रणाली का ही व्यक्ति पर प्रभुत्व। दृष्टिकोण बिना अन्य सहायता के बाह्य लक्षण पैदा नहीं कर सकता। क्रियात्मक होने के लिए आवश्यक है कि उसकी पुष्टि भावों द्वारा हो। वैयक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बात नई है वह यही विचार है कि भावनाओं का जीवन-प्रणाली से कभी विरोधाभास नहीं होता। जहाँ जो भी ध्येय हो, भाव उसी की प्राप्ति में रत हो जाते हैं। अतः हम शरीर-विज्ञान अथवा जन्तु-शास्त्र के क्षेत्र में नहीं रह जाते। भावों के उद्भव की व्याख्या विभिन्न रासायनिक सिद्धान्त के अनुसार नहीं हो सकती, और

न उनके विषय में भविष्यवाणी रासायनिक परीक्षाओं से सम्भव है । वैयक्तिक मनोविज्ञान में हमें शारीरिक व्यापार (फिज़ियोलाजिकल प्रॉसेस) पहले ही मान लेना पड़ता है, लेकिन हमारी अधिक रुचि तो मनोवैज्ञानिक ध्येय की ओर ही है । इस बात से हमें मतलब नहीं है कि चिन्ता करने से कुछ अनुकम्पित या सर्पिगल नाड़ी-मंडल (सिंपथैटिक और पैर-सिंपथैटिक नर्व्स) विशेष प्रभावित हो जाते हैं । हमें तो यही देखना है कि चिन्ता का उद्देश्य और अन्त क्या है ।

इस दृष्टिकोण से चिन्ता को दबी हुई कामुकता से उत्पन्न हुआ नहीं समझा जा सकता, न यह ही कहा जा सकता है कि जन्म के दुःखदायी अनुभवों का वह शेष परिणाम होती है । यह व्याख्याएं सचाई तक नहीं पहुँचती । हम जानते हैं कि एक बच्चे को जिसे सतत अपनी माता के साथ की, सहायता और आश्वासन की आदत पड़ चुकी हो, चिन्ता (चाहे इसका कारण कुछ भी हो) अपनी माता को वश में रखने के लिए, बहुत उपयोगी साधन सिद्ध होती है । क्रोध की स्थूल, शारीरिक व्याख्या से हमें सन्तोष नहीं होता; हमारा अनुभव बताता है कि क्रोध एक ऐसा ढंग है जिसे किसी व्यक्ति अथवा स्थिति पर काबू करने के लिए वरता जाता है । हम इसे स्वीकार कर लेते हैं कि प्रत्येक शारीरिक और मानसिक अभिव्यक्ति जन्म-जात स्वभाव पर आश्रित होती है, परन्तु हमें तो यह देखना है कि इस स्वभाव का एक निश्चित ध्येय तक पहुँचने के लिए किस तरह उपयोग

हो रहा है। जान पड़ता है कि केवल यह ही ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है।

हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में भावों का उदय और विकान उसी दिशा और उसी मात्रा में हुआ है जो उसके ध्येय तक पहुँचने के लिए आवश्यक थे। उसकी चिन्ता अथवा साहस, खुशी अथवा उदासी, उसकी जीवन-प्रणाली से सदा मेल खाती रही है, इन सबकी आनुपातिक दृढ़ता और प्रभुत्व वही रहा है जिसकी कि हम आशा कर सकते थे। एक मनुष्य जो अपने बढ़प्पन के ध्येय को उदासी से पूरा कर सकता है वह कभी खुश रहकर संतुष्ट नहीं हो सकता। वह तो तभी संतुष्ट हो सकेगा जब कि वह दुःखी होगा। हम यह भी पायेंगे कि आवश्यकता-नुसार भावनाओं का उदय या लोप होता रहता है। खुली जगह के भय (एगोराफोबिया) से पीड़ित एक रोगी में अपने घर में होने पर या जब वह किसी व्यक्ति पर हावी हो, चिन्ता की भावना नहीं रह जाती। सब तन्तु-रोगी जीवन के हर उस अंग का त्याग कर देते हैं जिसमें कि वह अनुभव करते हैं कि विजयी होने के लिए उनमें पर्याप्त शक्ति नहीं है।

जिन् तरह जीवन-धारा निश्चित और स्थिर होती है उसी तरह भाव धारा भी निश्चित और स्थिर होती है। उदाहरण के लिए कायर सदा कायर ही रहता है चाहे वह क्मजोर लोगों के सामने उदरह ही क्यों न हो, और दूसरों ने मुरजित होने की स्थिति में साहसी ही क्यों न जान पड़े। हो सकता है कि

वह दरवाजों पर तीन-तीन ताले लगाए, अपनी रक्षा के लिए शिकारी कुत्तों को भी पाले और कहे कि मैं तो साहसी हूँ। उसके चरित्र की कायरता इस बात से काफी हद तक प्रकट हो जाती है कि अपनी रक्षा के लिए उसने कितने तूल-तरीके अपनाए हैं।

इसी प्रकार की साक्षी हमें कामुकता और प्रेम के क्षेत्र में मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपने वैषयिक-उद्देश्य तक पहुँचना चाहता है तो काम-भाव पैदा हो जाते हैं। ध्यान के केन्द्रीकरण द्वारा वह संघर्षमय कर्त्तव्यों और परस्पर विरोधी हितों को दूर करके समयोपयोगी भाव उभारता है। ऐसे भावों और क्रियाओं का अभाव—जैसे कि नपुंसकता, समयेतर स्वलन, विकृत-रति या पौरुष-हीनता में—अनुपयुक्त कार्य और हितों को दूर न करने से ही सम्भव होता है। इस तरह की असाधारण क्रियाएँ बड़प्पन के एक गलत ध्येय और जीवन की एक गलत प्रणाली का ही परिणाम होती हैं। ऐसे उदाहरणों में हमें सदा अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने की प्रवृत्ति ही दीखती है, दूसरों का ध्यान करने की नहीं; और सामाजिक भावना का अभाव और साहस अथवा आशापूर्ण सक्रियता में विफलता ही प्रदर्शित होती है।

मेरा एक रोगी, जो अपने मां-बाप की दूसरी सन्तान था, अपराध की असाध्य भावना से पीड़ित रहता था। उसके पिता और बड़े भाई दोनों सचाई पर सदा ही बड़ा जोर दिया करते थे। जब यह लड़का सात वर्ष का था तो उसने

अपने स्कूल के अध्यापक से यह कह दिया कि घर के लिए दिया गया काम उसने स्वयं किया है जबकि सचाई यह थी कि यह काम उसके बड़े भाई ने उसे कर दिया था। लड़के ने अपराध की अपनी भावनाओं को तीन वर्ष तक छिपाए रखा। अन्त में वह अपने अध्यापक के पास गया और अपना भयंकर भूठ वयान किया। अध्यापक ने हँसकर बात उड़ा दी। इसके बाद आँखों में आँसू भरकर वह अपने पिता के पास गया और अपने भूठ की बात बताई। इस बार वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। पिता ने अपने लड़के के सचाई से लगाव का गर्व किया, उसकी प्रशंसा की और उसे सान्त्वना दी। बावजूद इसके कि उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया था, वह लड़का कुछ निरुत्साहित ही रहा। हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि इस जरा-सी बात के लिए अपने पर ऐसी कड़ाई से आरोप लगाकर यह लड़का केवल अपनी अटूट सत्य-तत्परता और नेकी को सिद्ध करने की कोशिश में ही लगा था। उसके घर का उच्च नैतिक वातावरण उसे नेकी की होड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। स्कूल की पढ़ाई और सामाजिक मेल-मिलाप में वह अपने बड़े भाई से अपने को हीनतर पाता था। उसने उच्चता प्राप्त करने का इसलिए यह नया ढङ्ग ही रचा।

पीछे जीवन में आत्म-तिरस्कार के दूसरे आरोपों से भी वह दुःखी रहा। वह हस्त-मैथुन का शिकार था और पढ़ाई वगैरा में धोखा देने से बाज नहीं आता था। उसकी अपराध की भावना

हमेशा किसी भी परीक्षा से पहले बढ़ जाया करती थी। जिस तरह वह बढ़ा होता गया इस तरह की कठिनाइयों का ढेर उसने जमा कर लिया। उसने आन्तरिक भावुकता के कारण अपने अन्दर अपने बड़े भाई से बहुत अधिक बोझा इकट्ठा कर लिया और उससे बराबरी बनाए रखने के लिए अपनी सारी विफलताओं के लिए बहाना भी इस तरह जुटा लिया। महाविद्यालय की शिक्षा समाप्त करके उसने यान्त्रिक काम करने की योजना बनाई; लेकिन अपराध की जो भावनाएँ उस पर हावी थीं वह इतनी तीव्र हो गईं कि सारा-सारा दिन वह यही प्रार्थना किया करता था कि प्रभु उसे क्षमा कर दें। काम करने के लिए तो इस तरह उसे कोई समय ही नहीं बचता था।

अब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आरोग्य-भवन में भेजना पड़ा और वहाँ उसकी स्थिति असाध्य समझी गई। लेकिन कुछ समय पश्चात् वह सुधरा और उसने आरोग्य-भवन इस शर्त पर छोड़ दिया कि यदि उसकी हालत दुबारा बिगड़ जाय तो उसे फिर से वहाँ प्रविष्ट कर लिया जाय। उसने अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर लिया और कला के इतिहास का विद्यार्थी बन गया। अब परीक्षा का समय निकट आया। एक सार्वजनिक छुट्टी के दिन वह गिरजाघर गया। बड़ी भीड़ के सामने ही वह भूमि पर लेट गया और पुकारने लगा—“सब मनुष्यों में मैं ही बड़ा पापी हूँ।” इस तरह वह अपनी भावुक अन्तरात्मा के प्रति ध्यान आकृष्ट करने में फिर सफल हुआ।

कुछ समय फिर आरोग्य-भवन में रहने के बाद वह घर लौट आया। एक दिन शाम को खाना खाने के लिए वह नंगा ही चला आया। वह हट्ट-पुट्ट व्यक्ति था और इस बात में अपने भाई और दूसरे लोगों से बराबरी का दावा बखूबी कर सकता था।

उसकी अपराध की भावना दूसरों से अधिक ईमानदार दीखने के लिए उसका साधन थी और इस तरह वह बड़प्पन पाने के लिए आतुर था। लेकिन उसके प्रयत्न जीवन के निरर्थक भाग की ओर निर्दिष्ट थे। परीक्षाओं और व्यवसाय से उसका बच निकलना उसकी कायरता और अपर्याप्तता के गहरे भावों की ओर संकेत करता था। उसकी सारी नाड़ी-विकृति जान-बूझकर उन सब कर्तव्यों से, जहाँ कि उसे हार की अपेक्षा हो सकती थी, बचे रहने का तरीका था। बड़प्पन के लिए ऐसे ही भद्दे प्रयत्नों का प्रयोग गिरजाघर में सबके सामने भूमि पर लेटने, और भोजन-गृह में उसके निरवस्थ प्रवेश से प्रत्यक्ष होता था। उसकी जीवन-प्रणाली इन्हीं की माँग करती थी और जो भावनाएँ वह प्रस्तुत करता था वह पूर्णतया समुपयुक्त थीं।

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के पहले चार या पाँच वर्षों में ही अपने मन की एकता और मन और शरीर के सम्बन्ध का निर्माण कर लेता है। अपने पैतृक स्वभाव और परिस्थितियों से उसे जो सूक्ष्म-दृष्टि प्राप्त होती है, बड़प्पन के उद्देश्य में वह उसका प्रयोग करने लगता

है। पांचवें वर्ष के अन्त तक उसके व्यक्तित्व की नींव रखी जा चुकी होती है। जीवन को जो अर्थ वह देता है, जिस उद्देश्य के पीछे लगा रहता है, उसकी कार्य-साधन-प्रणाली, और उसकी भाव-प्रवृत्ति (इमोशनल डिस्पोजीशन) सबका निश्चय हो जाता है। इनमे पीछे परिवर्तन हो सकता है, परन्तु यह परिवर्तन बचपन मे व्यक्तित्व के स्थिर होते समय जो भूल हो चुकी है उसके दूर हो जाने पर ही सम्भव है। जिस तरह उसकी सब अभिव्यक्तियां उसके जीवन की व्याख्या से मेल खाती थीं ठीक उसी तरह, यदि वह भूल सुधारने मे सफल हो जाय, तो अब उसकी सब अभिव्यक्तियों जीवन के नए अर्थ से मेल खायेंगी।

इन्द्रियों के साधन द्वारा ही एक व्यक्ति अपने वातावरण के स्पर्श मे आता है और उससे संस्कार संजोता है। इसलिए जिस तरह अपने शरीर को वह शिक्षित कर रहा है, उससे हम यह जान सकते है कि किस तरह के संस्कारों को अपनाने के लिए वह उद्यत है, और वह अपने अनुभव का लाभ उठाने के यत्न में है। यदि हम यह ध्यान से देखे कि वह क्या और कैसे देखता और सुनता है और किस ओर उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है तो हम उसके विषय में बहुत-कुछ जान जायेंगे। यही कारण है कि भावभङ्गी (पोश्चर्स) का इतना महत्व होता है। इनसे पता चल जाता है कि इन्द्रियों को क्या शिक्षा मिली है और संस्कारों के चुनाव मे उनका किस तरह प्रयोग हो रहा

है। भावभङ्गी सदा अभिप्रायों से ही बना करती है।

अब हम मनोविज्ञान की अपनी व्याख्या को कुछ बढ़ा सकते हैं। शरीर के संस्कारों के प्रति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से परिचय पाना ही मनोविज्ञान है। अब हम यह भी जान सकते हैं कि मनुष्यों के मनों की महान विषमताएँ क्योंकर पैदा हो जाती हैं। जो शरीर वातावरण के उपयुक्त नहीं है और वातावरण की माँगों को पूरा करने में जिसे कठिनाई होती है उसे प्रायःतर मन बोझ-रूप ही समझेगा। इसी कारण जिन बच्चों को विकृत अङ्गों का कष्ट सहना पड़ा है उन्हें अपने मानसिक विकास में साधारण से अधिक साधनों का सामना करना पड़ता है। उनके मनों के लिए बड़प्पन की स्थिति की ओर शरीरों को बढ़ाना, प्रभावित करना और प्रभुत्व करना मुश्किल हुआ करता है। मन को अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें दूसरों से अधिक मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इस तरह मन पर अधिक बोझ पड़ा रहता है और वह स्वकेन्द्रित और आत्म-बन्धी हो जाते हैं। जब कोई बच्चा अपने अङ्गों की विकृतता और गति की कठिनाई के ध्यान में ही डूबा रहे तो निजेतर बातों पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं होता। उनके पास दूसरों में दिलचस्पी लेने के लिए न तो समय और न ही स्वतन्त्रता होती है। परिणामस्वरूप नष्टचित्त सामाजिक भावना

और दूसरों से सहयोग करने की समर्थता को लेकर वह बड़ा होता है।

विकृत अङ्ग कई तरह से बाधा तो बनते हैं परन्तु यह बाधाएँ ऐसी नहीं होतीं कि इनसे पार न पाया जा सके। यदि मन स्वयं सक्रिय हो और कठिनाइयों को जीतने का भरसक यत्न करे, तो उन व्यक्तियों की तरह जिन पर कि आरम्भ में बोझ नहीं पड़ा था, उस व्यक्ति का सफल होना भी सम्भव है। बाधाओं के बावजूद भी विकृत अङ्गों वाले बच्चे साधारण अङ्गों से सम्पन्न बच्चों से अधिक सफल होते देखे गए हैं। उनके लिए वह बाधा आगे बढ़ने की प्रेरणा बन गई। उदाहरण के लिए आँखों के विकार की वजह से किसी लड़के को भारी कष्ट हो सकता है। उसकी कोशिश हमेशा देखने में लगी रहती है। आँखों से देखने वाले संसार की ओर उसका ध्यान अधिक रहता है। रङ्ग और रूप के भेद में उसकी अधिक दिलचस्पी रहती है। अन्त में दृष्टिगत जगत का अनुभव उसे उन बच्चों से कहीं अधिक हो जाता है जिन्हें कभी ऐसा संवर्ष नहीं करना पड़ा या छोटे-छोटे भेदों पर ध्यान नहीं देना पड़ा। इस तरह एक अपूर्ण अङ्ग बहुत लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है परन्तु उसी हालत में जब कि मन ने कठिनाइयों को जीतने का ढङ्ग जान लिया हो। बड़े चित्रकार और कवियों में से कितने ही ऐसे थे जिन्हें कि दृष्टि-विकार था। इन विकारों पर सुचारु मनो का प्रभुत्व था और इसलिए यह लोग साधारण दृष्टि वाले

लोगों से अपनी आँखों का बेहतर प्रयोग करने लग गए। इसी तरह का सन्तुलन हम अधिक आसानी से उन वच्चों में देख सकते हैं जो कामकाज में बाएँ-हाथ का प्रयोग करते हैं लेकिन जिनके विषय में यह बात अभी तक जानी नहीं गई। घर अधवा स्कूल के अपने आरम्भ के दिनों में उन्हें अपने अशक्य दाहिने हाथों के प्रयोग की शिक्षा दी गई थी। इस तरह लिखने, चित्र बनाने अधवा दस्तकारी के लिए वह सुसज्जित नहीं थे। यदि इन कठिनाइयों को पार करने के लिए मन का प्रयोग हो तो सम्भव है कि यह अशक्य दाहिना हाथ कलाकृति में ऊँची निपुणता प्राप्त कर सके। ठीक ऐसा हो भी जाया करता है। कितने ही उदाहरणों में बाएँ हाथ का प्रयोग करने वाले वच्चे दूसरों से सुन्दर हस्तलेख लिखते हैं, चित्रकारी में अधिक चातुर्य और दस्तकारी में अधिक पटुता ले आना सीख लेते हैं। ठीक ढंग का पता लगाकर, दिलचस्पी, शिक्षा और अभ्यास से, वह एक बाधा को लाभ में बदल लेते हैं।

केवल वही वच्चा, जिसे सम्पूर्ण में 'प्रदान' करने की इच्छा हो, जो स्वयं ही अपने ध्यान का केन्द्र न हो, अपनी कमियों का सन्तुलन करने की शिक्षा पा सकता है। यदि वच्चों की यही इच्छा हो कि किसी तरह कठिनाइयों से पीछा छुड़ाया जाय तो वह पीछे ही रह जायेंगे। वह अपने उत्साह को तभी बनाए रख सकते हैं, यदि अपने प्रयत्नों का कोई उद्देश्य उनके नामने हो और यदि वह उस उद्देश्य की सफलता को रास्ते की अड़चनों

से अधिक महत्वपूर्ण समझे। समस्या तो यह है कि उनकी दिलचस्पी और ध्यान किधर लग रहा है। यदि वह अपने से बाहर किसी उद्देश्य की ओर प्रयत्नशील है तो स्वाभाविक है कि उसकी प्राप्ति के लिए वह अपने को सुशिक्षित व सुसज्जित करेंगे। इस दशा में कठिनाइयों रास्ते की उन बाधाओं से अधिक न रह जायंगी जिन्हें कि सफलता तक पहुँचने के लिए जीतना ही है। लेकिन यदि उनकी दिलचस्पी अपनी कमियों पर जोर देने में ही हो अथवा इन भूलों से केवल इस उद्देश्य से संघर्ष करने में कि इनसे किसी तरह छुटकारा पाया जाय, तो वह कोई वास्तविक उन्नति नहीं कर सकेंगे। एक ढीले-ढाले हाथ को केवल सोच-विचार से अथवा यह चाहकर ही कि यह कम ढीला हो जाय, अथवा ढीलेपन से बचाकर ही एक अभ्यस्त और निपुण हाथ नहीं बनाया जा सकता। यह तो तभी निपुण हो सकता है जब वास्तविक क्रियाओं का अभ्यास किया जाय। ऐसी क्रियाओं की ओर प्रेरणा का वेग उस उत्साह-हीनता से अधिक प्रबल होना चाहिए जो कि अब तक हाथ के ढीला होने पर रहा है। यदि किसी वच्चे को अपनी शक्ति एकत्रित करनी है और अपनी कठिनाइयों से पार पाना है तो उसकी सब चेष्टाओं का अपने से बाहर कोई-न-कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए—एक ऐसा उद्देश्य जो वास्तविकता में, दूसरों में और सहयोग में दिलचस्पी की नींव पर आश्रित हो।

पैतृक स्वभाव और उसका प्रयोग किस तरह हो सकता है

इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे उन परिवारों में खोज से मिला जो गुर्दों की कमजोरी से पीड़ित थे। प्रायः इन परिवारों के बच्चे वेब्स मूत्र निकल जाने के रोगी थे। गुर्दों की कमजोरी तो वास्तविक थी, यह गुर्दों के मूत्रकोष से देखी जा सकती थी। इस तरह रीढ़ की हड्डी के नीचे शृङ्खला में रिक्त-स्थान (स्पाईना बिफिडा) के रोग में और प्रायः कमर के पिछले हिस्से (लम्बर सैग्मेन्ट) के विकार का सन्देह उस हिस्से की त्वचा के तिल अथवा जन्म के समय किसी निशान से हो सकता है। लेकिन मूत्र प्रवाह पर बश न होने का पर्याप्त कारण गुर्दों की कमजोरी नहीं है। बच्चा अपने अङ्ग के ढवाव में नहीं होता, पर वह उनका प्रयोग अपने तरीके से करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे रात को सोये-सोये मूत्र कर दिया करते हैं और दिन में कभी ऐसा नहीं करते। कभी-कभी यह आदत वातावरण में परिवर्तन होने से अथवा सॉन्-त्राप के व्यवहार बदलने पर एकदम छूट जाती है। मूत्र पर वेबमी का रोग, दुर्बल मन के बच्चों को छोड़कर, शेष बच्चों में दूर किया जा सकता है, दर्शते कि बच्चे अपने अङ्गों की कमजोरी का अपने गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग छोड़ दें।

लेकिन मुख्यतया जो बच्चे मूत्र-प्रवाह पर वेबमी के रोग से पीड़ित होते हैं उन्हें प्रायः इसे जारी रखने की ही उत्तेजना मिलती है, परन्तु यदि माता ही चतुर न हो तो एक अनावश्यक कमजोरी बनी रहती है। प्रायः उन परिवारों में

जहाँ कि गुर्दों के रोग अथवा मूत्र-कोष की कमजोरियाँ हों, मूत्र सम्बन्धी हर बात को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। भूल से माताएँ भरसक प्रयत्न करती हैं कि मूत्र-प्रवाह में वेवसी जाती रहे। यदि वच्चा यह जान जाय कि इस बात का कितना महत्व है तो शायद वह इसका प्रतिरोध करेगा। इस तरह की शिक्षा के प्रति अपना विरोध जताने का एक बड़ा अच्छा अवसर उसके हाथ लगेगा। यदि कोई वच्चा अपने माँ-बाप द्वारा मिल रहे उपचार का प्रतिरोध करता है तो उनकी इस दुर्बलता की बात पर हमला करने का रास्ता वह ढूँढ़ ही लेगा। जर्मनी के एक सुविख्यात समाज-शास्त्री ने इस बात का पता लगाया है कि अपराधियों की एक बड़ी संख्या उन्हीं परिवारों से आती है जो अपराधों के दवाने में रत रहते हैं, न्यायाधीशों, सिपाहियों अथवा जेलों के दारोगों के परिवारों से। शिक्षकों के बच्चे प्रायः मूढ़ हुआ करते हैं। मैंने अपने अनुभव में भी इस बात को ठीक पाया है और डाक्टरों के बच्चों में नस-विकृति (न्यूरोसिस) से पीड़ितों की और धर्म शिक्षकों के बच्चों में कुपथगामी बच्चों की काफी संख्या मैंने देखी है। इसी तरह उन बच्चों के पास जिनके माता-पिता मूत्र-प्रवाह पर अधिक महत्व दिया करते हैं, यह जताने के लिए कि अपनी इच्छा-शक्ति भी है, यह बहुत ही सुगम और स्पष्ट मार्ग हुआ करता है।

मूत्र-प्रवाह पर वेवसी इस बात का भी एक अच्छा उदाहरण

है कि जिन क्रियाओं के हम इच्छुक हैं उनके लिए उपयुक्त भावनाएं उत्पन्न करने में स्वप्नों को किस तरह प्रयोग किया जाता है। वच्चे जो रात को बिछौने में ही मूत्र कर दिया करते हैं वह प्रायः स्वप्न देखा करते हैं कि बिछौना छोड़कर वह पेशाबघर की ओर गये। इस तरह वह अपने लिए वहाना ढ़ लेते हैं। अब वह बिछौने में ही मूत्र कर सकते हैं। इस तरह मूत्र-प्रवाह से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का, दूसरों पर जोर दिखाने का, दूसरों का दिन की तरह रात को भी ध्यान पाये रखने का ध्येय साधारणतया पूरा होता है। कभी इसका ध्येय उन्हें अपने विरुद्ध करने का भी होता है; यह आदत शत्रुता की घोषणा के समान है। वच्चा मुख के स्थान पर यहां अपने मूत्र-कोष से बोलता है। गुर्दों की कमजोरी तो उसके विचारों के प्रकाश के साधन से अधिक और कुछ नहीं हो पाती।

जो वच्चे इस तरह अपना विचार-प्रकाश किया करते हैं वह सदा एक खिचाव से पीड़ित रहते हैं। प्रायः वह उन विगड़े बच्चों की श्रेणी से आते हैं जो दूसरों के ध्यान और आकर्षण का केन्द्र होने की स्थिति गँवा चुके होते हैं। शायद घर में किसी दूसरे बच्चे का जन्म हो चुका है और अपनी माता का अखण्ड ध्यान पाने में वह कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इस रूप में अवश मूत्र-प्रवाह अपनी माता के समीपतर आने की कोशिश है, चाहे यह मार्ग अप्रिय ही क्यों न हो। जैसे वह ऐसा बह रहा हो—“मैं इतना बड़ा नहीं हो गया जैसा कि तुम सोच रही

हो, मेरा तो अब भी ध्यान करना ही पड़ेगा।” किसी दूसरी परिस्थिति में अथवा किसी दूसरे अङ्ग की कमजोरी होने पर उसने भिन्न साधन बरते होते। शायद उसने सम्बन्ध जताने के लिए आवाज का प्रयोग किया होता और ऐसा होने पर रात को वह बेचैन रहता और चीखता-चिल्लाता। कुछ वच्चे नींद में घूमा-फिरा करते हैं, बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं, बिछौने से नीचे गिर जाते हैं और प्यासे होकर पानी की पुकार करते हैं। इन अभिव्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि एक समान है। लक्षणों का चुनाव कुछ तो अङ्ग-प्रत्यङ्गों की दशा पर, और कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है।

ऐसे मामलों से मन का शरीर पर जो प्रभुत्व हुआ करता है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। मालूम तो ऐसा होता है कि मन शरीर के किसी अङ्ग की विकृति के विशेष लक्षणों का ही चुनाव नहीं करता, यह शरीर की समस्त रचना को ही प्रभावित करता है, और उस पर प्रभुत्व रखता है। इस अनुमान का हमारे पास कोई सीधा प्रमाण नहीं है और कोई प्रमाण कभी मिल भी सकता है यह भी कठिन दीख पड़ता है। लेकिन जो साक्षी मिलती है, वह स्पष्ट है। यदि कोई वच्चा कायर है तो उसकी कायरता उसके सारे शारीरिक विकार से झलकती है। शारीरिक खूबियों की वह परवाह नहीं करेगा। परिणामस्वरूप उसे यह कभी विचार नहीं आयगा कि वह ठीक ढङ्ग से मांस-पुष्टी की कसरत : और उन सब बाह्य प्रभावों को वह अपने से दूर रखेगा जो

साधारणतया मांस-पुष्टों की उन्नति को उत्तेजना दें। दूसरे वच्चे जो अपने पुष्टों की कसरत में दिलचस्पी लेते या इस विषय में अपने को प्रभावित होने देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में आगे बढ़ जायेंगे। वह पीछे रह जायगा क्योंकि उसकी दिलचस्पी अवरुद्ध है।

इस प्रकार के उदाहरणों से हम काफी हद तक इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि शरीर का समस्त रूप और विकास मन से प्रभावित होता है और मन की भूलें व कमियाँ इसमें प्रतिबिम्बित होती हैं। हम प्रायः ऐसी कितनी ही शारीरिक गतिविधि को देख सकते हैं जो स्पष्टतया मानसिक विफलताओं का अन्तिम परिणाम हुआ करती हैं जहाँ कि किसी कठिनाई से पार पाने का तरीका अभी खोज नहीं लिया गया। उदाहरण के तौर पर हमें निश्चय रूप में मालूम है कि जीवन के पहले चार-पाँच वर्षों में प्रणालीहीन ग्रन्थियाँ (इन्डोक्रिन ग्लैंड्स) प्रभावित हो सकती हैं। विकृत ग्रन्थियाँ व्यवहार पर कभी बहुत प्रभाव नहीं डाल सकती, इसके विपरीत सारा वातावरण, वच्चा जिस रूप में प्रभाव संजोता है वह ठङ्ग, और इस आकर्षक परिस्थिति में उसके मन की सृजनात्मक क्रियाशीलता उस पर सदैव प्रभाव डालते रहते हैं।

एक और सबूत है जिसे शायद जल्दी समझा और मान लिया जाय क्योंकि इससे हमारी अधिक पहचान है और यह शरीर के स्थायी चरित्र पर प्रभाव नहीं डालता—जैवल

अस्थायी अभिव्यक्ति का कारण बनता है। कुछ हद तक प्रत्येक भाव को कोई-न-कोई शारीरिक अभिव्यक्ति भी मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों को प्रत्यक्ष दृष्टिगत रूप में प्रकट करता है—शायद अपनी भावभङ्गी और रवैये में, शायद अपने मुख पर, शायद अपनी टांगों और घुटनों के कम्पन में। इस तरह के परिवर्तन अङ्ग-प्रत्यङ्ग से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि उसका मुख लाल हो जाता है या पीला पड़ जाता है, तो शरीर में रक्त के प्रवाह पर असर पड़ता है। क्रोध, चिन्ता, दुःख अथवा किसी भी दूसरे प्रकार के भावों में शरीर भी बोलता है, और हर व्यक्ति का शरीर अपनी-अपनी बोली बोलता है। कोई व्यक्ति डर की दशा में काँपने लगता है, दूसरे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तीसरे के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, किसी को पसीना आजाता है या दम घुटने लगता है, भराई आवाज में बोलने लगता है, गुमशुम हो जाता है और डर से भाग जाता है। कभी-कभी शरीर की चालढाल प्रभावित हो जाती है, भूख नहीं लगती, वमन तक आने लगता है। ऐसे भावावेश में कुछ के मूत्रकोप, कुछ के दूसरे लिङ्गों पर प्रभाव पड़ता है। परीक्षाएं देते हुए कई बच्चों के लिङ्गों को उत्तेजना मिलती है और यह बात सर्वज्ञात है कि कोई बड़ा अपराध करने के बाद अपराधी प्रायः वेश्याओं के अथवा अपनी प्रेयसी के घर जाया करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में कई मनोवैज्ञानिक ऐसे मिलते हैं जिनका दावा है कि चिन्ता और कामुकता एक

साथ रहती है और ऐसे मनोविज्ञान-शास्त्री भी हैं जो कहते हैं कि इनमें दूर का सम्बन्ध भी नहीं है। सबका दृष्टिकोण उनके वैयक्तिक अनुभवों पर टिका होता है, इसलिए कुछ के अनुसार तो इनमें सम्बन्ध होता है, शेष के अनुसार नहीं।

यह सब प्रतिक्रियाएं भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की हुआ करती है। कुछ हद तक शायद यह पाया जा सके कि वह पैतृक है और इस प्रकार की शारीरिक अभिव्यक्तियों में परिवार की कमजोरियों और असाधारणताओं की ओर प्रायः इशारा भी मिलता है। सम्भव है कि परिवार के दूसरे व्यक्ति भी बहुत-कुछ मिलती-जुलती शारीरिक प्रतिक्रिया करें। लेकिन जो बात दिल-चस्पी से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि किस तरह भावों के नाधन से मन शारीरिक दशा में हलचल लाने में समर्थ होता है। भाव और उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति हमें बताती है कि किस तरह किसी ऐसी परिस्थिति में जिसे लाभदायक अथवा हानिकारक समझा जाय मन की क्रिया और प्रतिक्रिया कैसी होती है। उदाहरण के तौर पर बहुत क्रुद्ध होने पर व्यक्ति अपनी अपूर्णता पर जल्द-से-जल्द पार पाने की इच्छा करता है। इसका सबसे अच्छा ढंग यही सूझता है कि किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाया जाय, आक्रमण किया जाय या चोट पहुँचाई जाय। उधर क्रोध अंगों को प्रभावित करता है, दिमी वार्यवाही के लिए उन्हें तैयार करता है अथवा उन पर अधिक बोझ डालता है। कुछ लोगों को क्रोधित होने पर साध-ही-साध

पेट में भी विकार हो जाता है अथवा उनके मुख पर लाली फैल जाती है; उनके रक्त-प्रवाह में इस हद तक गड़बड़ हो जाती है कि सिर दुखने लगता है। सदैव सिर दर्द का कारण हमें प्रायः अव्यक्त क्रोध अथवा शर्म ही मालूम हुआ करता है, और कुछ लोगों को तो क्रोध से पंचम-स्नायु-युग्म की पीड़ा (ट्रिजे-मिनल न्यूराल्जिया) अथवा मृगी के हमले तक हो जाते हैं।

किस प्रकार शरीर प्रभावित हो जाता है यह पूरी तरह नहीं जाना जा सका, और शायद हम इसका पूरा व्यौरा ठीक तरह जान भी न पाएं। मन का तनाव स्वतन्त्र-शारीरिक-पद्धति (वॉलन्टरी सिस्टम) और नाड़ी-तन्त्र (नर्व सिस्टम) दोनों को प्रभावित करता है। जब खिचाव होता है तो शारीरिक पद्धति सक्रिय हो उठती है। व्यक्ति मेज पर उंगलियाँ बजाने लगता है, ओंठों को खुजाने लगता है अथवा कागज के टुकड़े करने में प्रवृत्त हो जाता है। यदि उसमें आवेश (टेन्शन) भर गया है तो उसे किसी-न-किसी प्रकार तो गति करनी ही पड़ेगी। पेन्सिल अथवा सिगार चवाने से भी उसे आवेश को गंवाने का ढंग मिल जाता है। यह गतियाँ दर्शाती हैं कि वह किसी परिस्थिति से अपने को घिरा हुआ समझ रहा है। यही बात अपरिचितों में लजाने, कॉपने अथवा आकृति-विकार में स्पष्ट होती है। यह सब आवेश के परिणाम हैं। नाड़ी-तन्त्र के साधन से इस खिचाव का सारे शरीर में प्रसार कर दिया जाता है; और इस तरह प्रत्येक भावावेश से सारे शरीर में ही खिचाव पैदा हो जाता

है। इस आवेश का आकार हर जगह स्पष्ट नहीं होता; और हम केवल उन्हीं जगहों पर लक्षणों की बात करते हैं जहाँ कि वह खोजे और पाए जा सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखे तो हम पायेंगे कि शरीर का हर भाग भावात्मक अभिव्यक्ति में हिस्सा लेता है; और यह शारीरिक अभिव्यक्तियाँ मन और शरीर की क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं। यह आवश्यक है कि हम सदा मन की शरीर पर और शरीर की मन पर पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया को देखा करें क्योंकि यह दोनों उस सम्पूर्ण के ही अंश हैं जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं।

इस सबूतों से यह निष्कर्ष निकालना गलत न होगा कि जीवन-प्रणाली और उसके साथ ही भावात्मक प्रकृति शरीर के विकास को निरन्तर प्रभावित करती रहती है। यदि यह सच है कि हरेक बच्चा अपनी जीवन-प्रणाली को बहुत आरम्भ के दिनों में ही स्थिर कर चुका होता है, तो पर्याप्त मात्रा में अनुभवी हो जाने पर हम परिणामस्वरूप उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति का भावी रूप पता लगाने में सफल हो सकते हैं। एक साहसी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के प्रभाव अपने शरीर-गठन में दिखायगा। उनका शरीर भिन्न तरीके से बना होगा, उसके पट्टे दलशाली होंगे, उसकी चाल में दृढ़ता होगी। शायद चाल-ढाल भी काफी हद तक शरीर के विकास को प्रभावित करनी हैं और पट्टों की बेहतर मजदूती का शायद यही कारण होती है। नाहमी व्यक्ति के मुख के भाव भी भिन्न होते हैं और उसके अंग-प्रत्यंग

का ढलन ही निराला होता है। सम्भव है कि खोपड़ी का निर्माण तक भी प्रभावित हो।

आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। रोग-विज्ञान (पैथॉलोजी) ने हमें ऐसे उदाहरण दिये हैं जहाँ कि खोपड़ी के एक हिस्से पर आघात से एक व्यक्ति ने पढ़ने वा लिखने की सामर्थ्य गंवा दी परन्तु इस सामर्थ्य को मस्तिष्क के दूसरे हिस्से के अभ्यास से फिर से पा लेना सम्भव हुआ। प्रायः ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को मृगी रोग का हमला होने पर और मस्तिष्क के आहत भाग को ठीक करने की सम्भावना न रहने पर भी मस्तिष्क का शेष भाग इस कमी को पूरा करता है, अंगों को फिर से सक्रिय कर देता है, और इस तरह मस्तिष्क की सामर्थ्यों को सम्पूर्ण कर देता है। यह सत्य शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों में वैयक्तिक मनोविज्ञान की उपयोगिता जताने के लिए विशेषतया सहायक सिद्ध होगा। यदि मन मस्तिष्क पर इस प्रकार का प्रभाव रख सकता है; यदि मस्तिष्क केवल मन के हाथ का खिलौना भर है—इसका बहुत महत्वपूर्ण साधन लेकिन फिर भी मन के अधीन एक साधन—तो इस साधन के विकास और उन्नति के तरीके हम ढूँढ सकते हैं। मस्तिष्क की एक स्थिर मात्रा लेकर पैदा हुए किसी व्यक्ति को जीवन-भर उसीसे सन्तोष करना आवश्यक नहीं है। ऐसे तरीके खोजे जा सकते हैं जिनसे कि मस्तिष्क जीवन के लिए अधिक सुयोग्य बनाया जा सके।

एक ऐसा मन जिसने अपना उद्देश्य गलत दिशा में स्थिर कर लिया हो—उदाहरण के लिए जो सहयोग के सामर्थ्य का विकास न कर रहा हो—मस्तिष्क की उन्नति पर महायक प्रभाव डालने में असफल होगा। हम देखते हैं कि इसी कारण जो बच्चे सहयोग करने में अशक्य होते हैं वह पिछले जीवन में भी अपनी बुद्धि का विकास, परखने-पहचानने का सामर्थ्य पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी वयस्क व्यक्ति के जीवन की सारी चाल-ढाल उसको जीवन-प्रणाली के प्रभाव को स्पष्ट करती है जिसका ढाँचा उसने बचपन के पहले चार-पाँच वर्षों में बना लिया था, और क्योंकि जीवन को जिम भाव में उसने लिया है और जो अर्थ उसे दिये हैं उसका परिणाम हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, उसके सहयोग के आदान-प्रदान में जो बातें बाधाएं बनकर खड़ी हैं उनका पता चलाकर हम उसकी विफलताओं को ठीक करने में सहायता दे सकते हैं। वैयक्तिक मनोविज्ञान में इस शास्त्र की ओर पहले कदम उठाए भी जा चुके हैं।

बहुत से लेखकों ने मन और शरीर की अभिव्यक्तियों में नतत सामञ्जस्यता की ओर इशारा किया है। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इन दोनों के बीच के पुल को ढूँढने का किसी ने यत्न नहीं किया। उदाहरण के लिए क्रेट्स्मर ने इस बात का विवरण दिया है कि किस तरह शरीर की बनावट से हम मन की विशेष प्रवृत्ति का आभास पा सकते हैं। इन तरह मानव-मात्र की उड़ी संख्या को कुछ विशेष क्लस्मों में विभाजन करने

में वह सफल हुए। जैसे कि एक किसम 'पिकनायड्स' की है— जिन लोगों का मुख गोल, नाक छोटी और मोटापे की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग जिनके विषय में जूलियस सीजर ने यह शब्द कहे :

“मेरे पास ऐसे मनुष्य होने दो जो मोटे हों;
चिकने, घुटे सिर वाले मनुष्य और ऐसे जो रातों को सोया करे।”

(जूलियस सीजर—अङ्क १, दृश्य २)

इस तरह की आकृति वाले मनुष्यों में क्रेट्समर ने विशिष्ट मानसिक दशा जताई है; परन्तु ऐसा लिखते हुए उसने यह नहीं बताया कि यह सम्बन्ध क्योंकर होता है। हमारी अपनी परिस्थितियों में, इस तरह के शरीर-निर्माण वाले व्यक्ति अंग-विकार से पीड़ित नहीं जान पड़ते; उनके शरीर हमारी संस्कृति के अयोग्य नहीं होते। शारीरिक रूप से तो वह दूसरों के समान ही अनुभव करते हैं। उन्हें अपने बल में भी विश्वास होता है। वह तेज मिजाज नहीं होते और यदि वह लड़ना चाहें तो वह नेअक्रोप लड़ने के योग्य भी समझते हैं। लेकिन दूसरों को अपना शत्रु समझने की अथवा जीवन में शत्रुभाव रखकर संघर्ष करने की उन्हें कोई जल्दवृत्ति नहीं। मनोविज्ञान शास्त्र के कुछ सिद्धान्ती उन्हें बाह्य-दर्शी (एक्स्ट्रोवर्ट) कहकर पुकारेंगे परन्तु किसी कारण की व्याख्या नहीं करेंगे। उनमें बाह्य-दर्शी (एक्स्ट्रोवर्ट) होने की हमें आशा इसलिए होगी क्योंकि अपने शरीरों से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट या उत्तेजना नहीं मिलती।

इसकी तुलना में क्रेट्स्मर ने एक दूसरी जाति का विवरण किया है जिसे 'स्क्रिजायड' कहा है। या तो यह छोटे रह जाते हैं या बहुत लम्बे हो जाते हैं, नाक लम्बी और सिर अंडे के समान होता है। उसके अनुसार यह लोभी, वेमिलनसार और अन्तर्मुखी (इन्ट्रोस्पेक्टिव) होते हैं, और यदि यह मानसिक उपद्रवों के शिकार हों तो दोहरे व्यक्तित्व वाले (स्क्रिजोफ्रेनिक) बन जाते हैं। इस किसम के व्यक्तियों के विषय में सीजर ने इस तरह कहा है :

“उधर कैस्सियस की ढली हुई और भूखी-सी आकृति है, वह लोचता बहुत है, इस तरह के मनुष्य भयानक होते हैं।”

(जूलियस सीजर—अंक १ दृश्य २)

शायद इस तरह के लोगों का विकृत अंगों की शिकायत रही हो और तदनुसार इनका विकास अपने में ही ध्यान-स्थित होकर निराशामय, और अपने में ही दिलचस्पी रखकर हुआ हो। शायद इन लोगों ने दूसरों की सहायता की अधिक याचना की हो और जब उन्हें जान पड़ा हो कि पर्याप्त मात्रा में उन्हें ध्यान नहीं मिलता तो यह अधिक बढ़वे और मन्दिग्र्य हो गए हों। फिर भी जैसा कि क्रेट्स्मर ने माना है हम कभी-कभी

परिस्थितियों ने उनपर भिन्न-भिन्न प्रकार से बोझ डाला हो और वह कायर और निरुत्साहित बन गए हों। लगातार निरुत्साह से शायद हम किसी भी वच्चे को ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो 'स्किजायड' किसम की तरह व्यवहार करें।

यदि हम पर्याप्त मात्रा में अनुभव कर चुके हों तो किसी भी व्यक्ति की चालढाल और अभिव्यक्ति के कुछ अंशों से ही यह पता लगा सकते हैं कि किस हद तक सहयोग की सामर्थ्य उसमें है। इस विषय में सम्यग ज्ञान के बिना भी लोग सदा ऐसे लक्षणों की तलाश करते रहे हैं। सहयोग की आवश्यकता सदा ही हमें घेरे रहती है, और इस विक्षिप्त दुनिया में हम किस तरह का व्यवहार करें इस विषय में, वैज्ञानिक ढङ्ग से नहीं परन्तु अन्तःस्फुरण से हम थोड़ी-बहुत समझ भी जुटा चुके हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इतिहास की सब बड़ी उथल-पुथलों के पहले मनुष्यों के मनो ने इन उथल-पुथलों की आवश्यकता भाँप ली हुई थी और उसे सम्भव करने के प्रयत्न कर रहे थे। जब तक हमारे प्रयत्न केवल अन्तःस्फुरण पर ही आश्रित हों, भूलें और गलतियाँ आसानी से हो सकती हैं। लोगों ने सदा ही शारीरिक विकार वाले व्यक्तियों, कुरूप आकृति वालों अथवा कुबड़ों को नापसन्द किया है। बिना जाने ही वह उनके विषय में यह फैसला देते रहे हैं कि वे सहयोग में कम उपयुक्त मिद्ध होंगे। यह एक बड़ी गलती थी परन्तु उनका फैसला शायद पूर्व-अनुभव की नींव पर

टिका था। इस तरह के शारीरिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों में सहयोग की मात्रा किस तरह बढ़ाई जा सकती है इसका तरीका तब तक नहीं जाना गया था। इसलिए उनके विकारों को अधिक महत्व दिया गया और सार्वजनिक भ्रान्तियों के वह शिकार हुए।

अब तक के अपने अध्ययन का हम संक्षेप रूप से फिर विवरण कर ले। जीवन के पहले चार या पाँच वर्षों में बच्चा अपने मानसिक प्रयत्नों को केन्द्रीभूत कर लेता है और उसके मन और शरीर में जो सम्बन्ध बनता है उसकी जड़ जमा लेता है। जीवन-यापन की एक निश्चित प्रणाली, तदनुसार भावात्मक और शारीरिक विशिष्टताएं अपना ली जाती हैं। इसके विकास में सहयोग भी थोड़ी या बहुत मात्रा रहती ही है, और सहयोग की इसी मात्रा से ही हम किसी व्यक्ति का मूल्य-निर्णय या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सभी विफलताओं में एक बात जो एक समान हुआ करती है वह सहयोग करने के सामर्थ्य की कम मात्रा है। अब हम मनोविज्ञान की परिभाषा और भी बढ़ा सकते हैं। सहयोग की कमियों का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। क्योंकि मन एक इकाई के समान है और इसकी सभी अभिव्यक्तियों में एक-ही ही जीवन-प्रणाली स्पष्ट होती है, किसी भी व्यक्ति के विचार और भावनाएं आवश्यक रूप में उसकी जीवन-प्रणाली के अनुसार होनी चाहिए। यदि हमारा ऐसी भावनाओं से मानना हो जो स्वरूप से कठिनाइयां पैदा कर रही हों और किसी व्यक्ति की

अपनी भलाई के विरुद्ध ही काम कर रही हों तो शुरू में इन भाव-नाओं को बदलने की कोशिश त्रिलकुल ही व्यर्थ होगी । उस व्यक्ति की जीवन-प्रणाली को यह ठीक प्रकट करती है और उन्हें तभी निर्मूल किया जा सकता है जब कि जीवन-प्रणाली को ही बदल दिया जाय ।

यहाँ वैयक्तिक मनोविज्ञान हमारे शिक्षा और निदान सम्बन्धी दृष्टिकोण के लिए हमें विशेष निर्देश दे सकता है । हमे कभी भी किसी एक विशिष्ट लक्षण अथवा किसी एक अभिव्यक्ति का उप-चार नहीं करना चाहिए । हमें तो समस्त जीवन-प्रणाली में जो भूल हो चुकी है उसका पता लगाना चाहिए । अनुभवों की जो व्याख्या मन ने लगाई है, जीवन को जो अर्थ दिया है और शरीर वा परिस्थितियों से संजोए प्रभावों का जिन क्रियाओं में प्रत्युत्तर दिया गया है इनको जान लेना चाहिए । मनोविज्ञान का तो यही वास्तविक कर्तव्य है । इसे मनोविज्ञान नहीं कहा जा सकता कि बच्चे को सुई चुभा के हम देखे कि वह कितना उछलता है, अथवा उसे गुदगुदाएं और देखें कि वह कितने ऊँचे हंसता है । इस तरह की हरकतें जो आज के मनोवैज्ञानिकों में पाई जाती हैं, शायद वास्तव में किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान से कुछ हद तक हमें परिचित कर सकें, परन्तु उसी हद तक जहां कि एक निश्चित और विशिष्ट जीवन प्रणाली की यह साक्षी दे सकती हैं । जीवन-प्रणाली ही मनोविज्ञान के अध्ययन और खोज का उचित विषय है । हमारे सिद्धान्त जो किसी हमारे विषयों के अध्ययन में

संलग्न है, मुख्यतया शरीर-विज्ञान अथवा जीवशास्त्र से रत हैं। यही बात उन सबके विषय में भी सत्य है जो उत्तेजना (स्टिमुली) और उनकी प्रतिक्रिया की खोज करने में लगे हैं, या जो किसी भयङ्कर अनुभव (ट्रामा) के प्रभाव की छानबीन में व्यस्त हैं, या जो पैरक सामर्थ्यों का परीक्षण करते हैं और यह बात देखने में रहते हैं कि किस तरह इन सामर्थ्यों का विकास होता है। लेकिन वैयक्तिक मनोविज्ञान में तो हम स्वयं जीवन-तत्त्व का, सम्पूर्ण मन का ही अध्ययन करते हैं; हम उस अर्थ का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति संसार को और अपने को देते हैं, हम उनके ध्येयों का, उनके प्रयत्नों की दिशा का और जीवनकी समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण का समीक्षण करते हैं। मनोवैज्ञानिक विषमताओं को परखने की सबसे अच्छी कुंजी जो अब तक हम पा सके हैं वह सहयोग करने के सामर्थ्य की मात्रा के विवेचन में है।

बचपन

पांच से दस साल के बच्चों का
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

मेरी पैडरिक एस० चार० एन०

अपने बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आपको
इस पुस्तक से अमूल्य महसूस होवेगा।

आपका आभार

राजकमल मनोविज्ञान माला—३

बचपन

[पांच से दस साल के बच्चों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण]

लेखक की Chapters about Childhood का अनुवाद

जेसिका

मेरी चैडविक एम० आर० एन०

अनुवादक

पं० अमरनाथ विद्यालंकार

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

राजकमल मनोविज्ञान माला—३

बचपन

[पांच से दस साल के बच्चों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण]

लेखक की Chapters about Childhood का अनुवाद

लेखिका

मेरी चैडविक एस० आर० एन०

अनुवादक

पं० अमरनाथ विद्यालंकार

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

प्रकाशक

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

मुद्रक
गोर्षानाथ सेठ, नवीन प्रेस,
दिल्ली ।

क्रम

भूमिका

१.	शरारती और ठीठ बच्चे	---
२.	लाड्डुलार या डांट-फटकार	---
३.	बड़ों का अनुकरण	---
४.	यह दानव—ईर्ष्या	---
५.	भय कल्पना और खेल	---
६.	बालक के मन की कार्य-शैली	---

भूमिका

शैशव, अर्थात् बालक के जन्म से लेकर प्रथम पांच वर्षों तक, तथा इस आयु के बालकों की मानसिक दशा के सम्बन्ध में अब तक बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। परन्तु इसके पीछे की अवस्था, अर्थात् पांच से दस वर्ष की आयु के सम्बन्ध में कुछ न लिखकर लेखक लोग प्रायः इसके बाद की किशोर अवस्था को कठिनाइयों का जिन्न ले बैठते हैं।

परन्तु इस बीच की आयु के सम्बन्ध में लेखकों के चुप साधे रहने का अभिप्राय यह कभी नहीं हो सकता कि इसके विषय में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। ज्यों ही बालक घर की सुरक्षित चारदीवारी से निकलकर जरा बाहर के विशाल क्षेत्र में पग धरता है, तो उसे कई नई परिस्थितियों का सामना करना होता है, अनेक प्रकार की नई-नई कठिनाइयों से मुठभेड़ होती हैं। इन सबसे वह विविध प्रकार से प्रभावित भी होता है। बालक अपनी इन तकलीफों का मुआवजा बीमारी में, कल्पना-मृष्टि के मीठे सपनों में तथा अन्य अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इन सब बातों का उसके भावी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनका बहुत महत्व भी है।

इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवस्था के विषय में जो पुस्तक लिखी जायगी, उसमें मां-बाप और शिक्षकों को बालक की

आयु में प्रकट होने वाली कठिनाइयों और उनके उपचार के सम्बन्ध में कितनी ही उपयोगी बातें मिलेगी ।

इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि इस अवस्था के बालकों को ठीक मार्ग पर चलाने के लिए कुछ निर्देश दिये जायं, जिससे भविष्य में बालक के मानसिक स्वास्थ्य में निरन्तर वृद्धि और उन्नति सुगम हो जाय ।

— मेरी चेडविक

शरारती और ठीठ बच्चे

प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य के भावी जीवन का ढांचा पहले पांच वर्षों में ही नियत हो जाता है। और इसलिए यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन बातों को जान लेने का अत्यधिक महत्व है, जो चरित्र का विकास होते समय प्रारम्भ में ही अंकित हो जाती है, क्योंकि विशेषज्ञ लोग उन्हें जानकर यह बतला सकते हैं कि आगामी जीवन में विशेष-विशेष परिस्थितियों में कौन बालक कैसा-कैसा व्यवहार करेगा। अथवा जब किसी विशेषज्ञ के पास कोई ऐसा बालक लाया जाय जो अपनी प्रारम्भिक शिक्षा और परिस्थितियों के दोष के कारण घर और स्कूल में बहुत सताता हो, तो उन पिछली बातों का ज्ञान होने से विशेषज्ञ इस बात का अन्दाजा लगा सकता है कि बालक क्यों ऐसा व्यवहार करता है, और यह भी सुझा सकता है कि उसे सुधारने के लिए कौनसे उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

परन्तु इतना ही काफी नहीं है। हमें मां-बाप तथा शिक्षक को यह भी तो समझाना है कि चरित्र का प्रारम्भिक विकास किस प्रकार होता है, किन्-किस प्रकार के दवावों के नीचे वृद्धि रुक जाती है, और यदि दवाव अमूल्य हो जाय तो किस प्रकार बालक अपनी शिशु दशा की ओर लौट पड़ता है, जिस अवस्था को अब तक उसे सर्वथा पीछे छोड़ आना चाहिए था अथवा

ऐसी दशा में बालक के स्वभाव में विकार उत्पन्न हो जाता है और वह ऐसा नया कार्य चुन लेता है जो असुविधाजनक और अवांछनीय होता है।

आजकल का सामान्य अनुभव ऐसा नहीं है कि ज्यों ही कोई बालक पांच वर्ष का हुआ, मां-बाप की उसके पालन-पोषण-विषयक सब दिक्रते दूर हो जायें। शिक्षा का अनुभव भी यह नहीं बतलाता कि जो शिक्षा वे बड़े उत्साह और प्रीति-पूर्वक बालकों को देते हैं, उसे वे शिशु हृदयंगम कर लेते हैं। इसके बिलकुल विपरीत, मां-बाप प्रायः शिकायत किया करते हैं कि अमुक बालक अथवा बालिका शैशव के प्रारम्भिक काल में बिलकुल वैसे ही थे, जैसा कि मां-बाप चाहा करते थे, परन्तु अब ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, वह मनमानी करने लगे हैं, ठीठ हो गये हैं। अब वे सुस्त, उत्साहहीन और निठल्ले बनते जा रहे हैं।

हमेशा बच्चा दुखदायी नहीं

‘ठीठ लडका’—यह शब्द हम कई बार सुना करते हैं। इनसे बालक के चरित्र की कई प्रवृत्तियाँ अभिप्रेत होती हैं। बालक के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा में कोई भी कठिनाई उपस्थित हो जाय, चाहे यह कठिनाई मां-बाप के साथ उसके व्यवहार के सम्बन्ध में हो, भाई-बहनो के सम्बन्ध में अथवा नृत्त सम्बन्धी हो, सबका एक ही कारण कहा जायगा कि ‘लडका बड़ा ही ठीठ है।’

परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं होती। सम्भव है कि जिस बात की हमें शिकायत पैदा हुई है वह बालक की स्वाभाविक वृद्धि का ही कोई नया लक्षण हो जिसका मां-बाप को अभी तक इस कारण ज्ञान न हो कि वह उनका पहला ही बच्चा है, और

उनके जीवन में यह पहला ही अनुभव है। ऐसी दशा में मां-बाप को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें किस बात की आशा करनी चाहिए, और वे व्यर्थ ही घबरा जाते हैं।

हम नभ्यता की उस पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं जब अधिकांश लोग ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि अब बालक के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा के मार्ग में कोई भी कठिनाई उपस्थित न होनी चाहिए। विशेष रूप से अब जब कि कुछ मनोवैज्ञानिक विषयों का ज्ञान हमेशा मार्ग प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित है, वह आशा करते हैं कि बालकों पर उनकी शिक्षण-शैली का मशीन की भांति नियम और बाकायदागी के साथ प्रभाव पड़े।

परन्तु मनुष्य कोई मशीन तो है नहीं। मनोवैज्ञानिक विषयों का बोध तो हमें इतना समझ लेने में सहायक होता है कि व्यक्ति के मामले में भिन्न-भिन्न प्रकार की उलझने उत्पन्न होती हैं। साथ ही जब हम समूह से वास्ता पड़ता है तो उन समय की उलझने व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है। मनोविज्ञान का परिचय हमें यह चेतावनी भी देता है कि हमारे लिए अपने बालकों की प्रकृति और उनकी प्रगति को भली-भांति समझना कोई बहुत सुगम कार्य नहीं है।

कोई बालक इसलिए दुःखदायी प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी मनोवैज्ञानिक बनावट में जो मौलिक परिवर्तन निरन्तर हो रहा है, हम उनके सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम बालक के साथ क्या कुछ करना चाह रहे होते हैं, इसे वह प्रायः बिलकुल भी नहीं समझ रहा होता। और अगर वह इसे समझता है, तो भी हम यह क्यों आशा करते हैं कि उसके भावी मनुष्य के

विषय में हमारी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उनसे उसे पूरी तरह सहमत होना ही चाहिए।

हमने यह मान रखा है कि हमारे बच्चे हमेशा वही कुछ करे जो हम उनसे कराना चाहते हैं, और हमें बिना कुछ कष्ट दिये हुए बड़े होते चले जायें। बच्चों के मन और उनकी भावनाओं का विकास किस प्रकार हो रहा है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और बल मंचित करने के लिए उन्हें किन चीजों की जरूरत है, हमसे बच्चे किस प्रकार के व्यवहार की आशा किया करते हैं, जो व्यवहार उनके लिए भी अनुकरणीय बन सकें, और जब हमारे विषय में बनाई हुई बच्चों की धारणाएं भूटा सिद्ध होती हैं तो उन्हें किस प्रकार की घोर निराशा होती है, इन सब बातों को समझना हम शायद अनावश्यक समझते हैं। बच्चों के सम्बन्ध में हमारी अधिकांश कठिनाइयां इसी कारण उत्पन्न होती हैं।

प्रागम्भिक सावधानी का अन्त सुखदायी है

यदि हमने बालक के जन्म ही में उसकी उन्नति और शक्तियों के उचित विकास पर ध्यान दिया है, और उसे ठीक दिशा की ओर प्रेरित किया है, तो आगे चलकर हमारे रान्ते में बहुत मामूली कठिनाइयां आयेंगी। परन्तु हममें बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली और दत्ते समझदार होंगे, जिन्होंने जीवन

अधिक जोरदार तरीके से दुहराई जाय।

तिस पर भी बिलकुल सम्भव है कि बालक की कोई कुचेश्रा और व्यवहार उसके शैशव-काल में हमारा ध्यान आकर्षित न कर सके, परन्तु जब बच्चा जरा बड़ा हो तो वही हमें अखरने लग पड़े। इसी प्रकार यह सम्भव है कि कोई भूली हुई चेश्रा फिरसे प्रादुर्भूत हो जाय, खास तौर पर उस समय जबकि सहसा बच्चे को नई परिस्थिति में जाना पड़ जाय, जैसे घर की परिस्थिति से स्कूल में—और यह नई परिस्थितियां चेश्रा और व्यवहार के नये और बिलकुल भिन्न प्रकार के आदर्श अपनाने के लिए बालक को बाधित करने लगे और वे आदर्श पहले की तरह आसान न हों।

आगे चलकर इस पुस्तक में हमें बाल्य-जीवन की उत्तरोत्तर प्रगति के विविध पहलुओं का वर्णन करना ही है, इसलिए इस सामान्य प्रारम्भिक अवलोकन में हम उस मयका वर्णन नहीं कर रहे। यहां हमें केवल इस बात का एक मोटा-सा नक्शा खींचना है कि घर में बालक का क्या महत्व है, हमें उससे क्या-क्या आशाएं करनी चाहिए, और वे किन प्रकार से हमारी प्रमन्नता अथवा निराशा का कारण बन सकते हैं।

जब कभी हम बालकों के सन्दन्ध में मां-बाप के कष्ट-वृत्तान्त सुनते हैं, तब उनके कष्ट का एक मूल कारण हमें यह मालूम पड़ता है कि इन विषय में वे प्रायः अनाधारण रीति से चिन्तित रहते हैं कि उनके बालकों के सामान्य व्यवहार के सन्दन्ध में उनके दोस्त-मित्र क्या राय कायम करते हैं? मोटे तौर पर मां बाप यही चाहते हैं कि अपनी शारीरिक और मानसिक प्रगति के लिहाज से उनके बालक उनके लिए प्रतिष्ठा और प्रशंसा का कारण बनें। जब बालकों के व्यवहार और चेश्रां मित्र-मंडली की नजरों में पूरे नहीं उतरते, और इनके लिए

मां-बाप दोष के भागी ठहराए जाते हैं, तो अपने दोष और भूलों को स्वीकार करने की अपेक्षा मां-बाप बालकों को ही कसूरवार बताते हैं।

घर में अनुरूपता

ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं, त्यों-त्यों उनके सम्बन्ध में बहुत-सी कठिनाइयां इस कारण से उत्पन्न होती हैं कि मां और बाप एक दूसरे के अनुरूप और आपस में सहमत नहीं होते। प्यार और परस्पर अनुराग का वातावरण बालक के हर्ष और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नितान्त आवश्यक है, और उसका अभाव अनेक कठिनाइयां उपस्थित कर देता है। बालक के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा के विषय में मां की एक राय होती है और बाप अपनी अलग राय रखता है। यह मतभेद उन भिन्न-भिन्न प्रकार की परिस्थितियों का परिणाम होता है, जिनमें उन्होंने अपना-अपना वचपन बिताया होता है। बहुत दफा वे अपने बच्चों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं, या बच्चों के लिए आपस में ईर्ष्यालु हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि यदि किसी विषय में एक 'हां' करता है तो दूसरा उसे रद्द कर देता है। परिवार में दोनों अपना-अपना हुक्म चलाने का यत्न करते हैं और बच्चों के प्यार को अपने-अपने तक परिमित रखने की चेष्टा करते हैं। बच्चों के दिल को एक दूसरे से फेरने तक की कुचेष्टा भी की जाती है, और इसके लिए बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराई की जाती है। इन सब अवस्थाओं का परिणाम बच्चों के लिए अत्यन्त भयंकर होता है।

आजकल यह भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि बालक के प्रारम्भिक भावुकतापूर्ण जीवन में मां को इतना अधिक महत्व दे दिया जाय कि बाप का महत्व सर्वथा नगण्य-सा रह जाय।

निस्संदेह, शैशव-काल में मां की उपस्थिति बालक के लिए अनिवार्य है, परन्तु ऐसी भी माताएं होती हैं जो स्वयं ही बच्चों का सब-कुछ बन जाना चाहती हैं। विशेष रूप से पहले बच्चे के सम्बन्ध में माताओं की प्रायः ऐसी भावना रहती है। और इस प्रकार वे जान-बूझकर अथवा बिना जाने-बूझे हुए बाप को इस बात का मौका ही नहीं देती कि वह भी बालक की परिस्थिति का एक आवश्यक अंग बनकर उसकी उन्नति में अपना महत्वपूर्ण भाग ले सके।

परिणाम यह होता है कि बाप बालक के लिए ईर्ष्यालु हो जाता है, और पत्नी से खीझा-सा रहता है, क्योंकि वह बालक की ओर ज़रूरत से ज्यादा ध्यान देती है, और उस पर आवश्यकता से अधिक प्यार और समय खर्च कर देती है। यह महसूस करते हुए कि घर में उसकी किसीको भी चाह नहीं है, वह बाहर की वस्तुओं में अपनी अभिरुचि दिखाने लगता है, और कुछ समय पीछे घर में एक पराया व्यक्ति बन जाता है। शिशु भी उसे घर के कामों में खामखाह दखल देने वाला एक आगन्तुक-सा समझने लग जाता है, उससे डरने और डाह करने लगता है। अब बाप और शिशु में मां के ध्यान को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक रस्साकशी-मी शुरू हो जाती है। बाप-बेटा दोनों उसके प्यार को अपने तक ही सीमित रखने के लिए बढ़-चढ़कर जोर लगाते हैं—जिससे घर में ज्वर्दस्त प्रतिद्वन्द्विता चल पड़ती है।

प्रायः पहले बालक का आगमन घर में युवा दम्पति की सुगम-चैन की जिन्दगी में बखेड़ा खड़ा कर देता है। ऐसी दशा में इसका प्रभाव मां-बाप और बालक दोनों के ही भावी जीवन पर पड़ता है, उनकी जिन्दगी में देचैनी और कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इन दशा में बालक की मानसिक उन्नति के मार्ग में

कई प्रकार की विघ्न-बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं ।

अवांछित संतान

मां-बाप की अभिलाषाओं के प्रतिकूल जो संतान विन-बुलाए जन्म लेती है, वह कभी उस प्यार की भागी नहीं बन सकती, जो उस बालक को मिलता है जिसे मां-बाप दोनों, चाह और इन्तज़ार के बाद, उपलब्ध करते हैं । अवांछित बालक के साथ मां-बाप के व्यवहार में दूसरे बच्चों की अपेक्षा कुछ-न-कुछ फर्क हो जाता है, भले ही मां-बाप को स्वयं ऐसा प्रतीत न होता हो, परन्तु बालक आसानी के साथ इसे भांप लेता है ।

भले ही मा-बाप डींग हांका करे कि वे इतने सावधान हैं कि बालक को यह मालूम भी नहीं होने देते कि उनकी जिन्दगी, इस नये बालक की देख-भाल और इसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी आ पड़ने के कारण कितनी कठिन और दूभर हो गई है । वे ऐसा भी समझने लगते हैं कि ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाना है वे उसके कष्ट को भूलते जाते हैं और अब उन्हें वह वास्तव में प्यारा लगने लगा है । परन्तु घर में जब भी कभी कोई ऐसी घटना हो जाय कि बालक उन्हें भार-रूप प्रतीत होने लगे तो उसके प्रति दबी हुई भावनाएं फिर जाग उठती हैं, और परिणाम यह होता है कि अवांछित संतान के प्रति उनका रव्य फिर कठोर हो जाता है ।

परन्तु यदि मां-बाप प्रारम्भ में एक लम्बा-चौड़ा कुनवा वनाने के अनिच्छुक भी रहे हो, तो इसके विलकुल विपरीत प्रभाव भी हो सकता है । अपने दोष और अपराधीपन की भावना को मुलाने के लिए तथा बालक के जन्म की सम्भावना पर दुःख मनाकर उसके निगदग करने का बदला चुकाने के लिए वे अब उसे ज़रूरत से ज्यादा लाड-प्यार करते हैं, और

उसे अनुचित रूप से 'लाडला' बनाकर बिगाड़ डालते हैं।

जैसा हमने ऊपर कहा है, किसी एक बच्चे के प्रति हमारी भावुकता की प्रधानता हमेशा बालकों की सुशिक्षा के मार्ग में बाधक होती है। इसके कारण छोटी अवस्था में बालक के जो आचरण सर्वथा स्वाभाविक और निर्दोष भाव से होते हैं, उनके सम्बन्ध में भी मां-बाप की राय बुरी हो जाती है। ऐसे बालक पर घर में बात-बात पर डांट-फटकार पड़ा करती है। इन्हींलिए ऐसा बालक, जिसे घर में सदा ठोठ, जिद्दी और कष्टप्रद समझा जाता था, घर से बाहर की परिस्थिति या स्कूल में जाकर नई स्वाधीनता प्राप्त करता है और वहाँ सुखी और असन्न रहने के कारण शीघ्र उन्नति करने लगता है।

अब उसका उठना-बैठना ऐसे लोगों की संगति में होता है, जिनके दिल में उसके प्रति कोई द्वैध भाव नहीं है। उसमें नया और ताज़ा आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उसे सब चीज़ें सुगम, सहज और स्वाभाविक प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि अब पग-पग पर उसे निरुत्साहित करने वाली ईर्ष्यालु मां-बाप की टोका-टोकी नहीं है, और उसकी चेष्टाओं पर उनकी तरफ से जो रूकावट थी वह दूर हो चुकी है। नई परिस्थितियों में वह बहुत नन्तुष्ट रहता है। उनके सम्बन्ध में अध्यापकों की रिपोर्टें अब बहुत अच्छी आ रही हैं और बालक मां-बाप पर यही प्रकट करना चाहता है कि स्कूल का नया वातावरण उसके लिए कितना रुचिकर है, और जो समय उसका स्कूल में गुजरता है वह उसके लिए कितना सुखदायक और आनन्दवर्धक होता है।

परन्तु यह बात भी मां-बाप के लिए एक प्रकार के डाढ़ की सामग्री उपस्थित कर देती है। वे ऐसा यकीन करना नहीं चाहते कि बालक की खुशी के लिहाज़ में घर को स्कूल के बाद दूसरा

दर्जा मिल रहा है, अथवा बालक का प्यार और उसकी अभिरुचियां उनसे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर प्रवाहित हो रही हैं।

यह एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो, ज्यों ही बालक के लिए घर से बाहर का द्वार खुलता है, आगे आ जाती है। बालक घर से बाहर नये-नये सम्बन्ध गांठने लगता है। मां-बाप यह तो अनुभव करते हैं कि वे घर में बालक को वह सुख-चैन और सन्तोष नहीं दे सके जो उन्हें देना चाहिए था, परन्तु वे यह भी सहन नहीं कर सकते कि जो वस्तु बालक को घर से नहीं मिली, वह उसे बाहर के अपरिचित व्यक्तियों से उपलब्ध होती रहे। बालक के प्यार पर वे अपने प्रधान स्वत्व का दावा रखते हैं, और कई बार अपनी मूर्खतावश बालक को भी इसकी याद दिलाते हैं कि बालक का यह फर्ज है कि वह अपने मां-बाप को नदमे ज्यादा प्यार करे, और बाहर की अपेक्षा घर में अधिक नुशी अनुभव करे।

घरेलू जिंदगी से दूर

इस पहले कह चुके हैं कि पहले पांच वर्षों में बालक को केवल घरेलू रिश्तों से ही सरोकार होता है। उसके पीछे बालक दूसरे स्थानों पर जाकर उन्हीं अभ्यासों को दुहराता है, जो घर में उसने हासिल किये हैं। वही उसे ऐसा करने के लिए विस्तृत क्षेत्र और अधिक अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत बार घर में बाहर उसके आचरण मां-बाप की चिन्ता और उद्विग्नता का विषय बन जाते हैं।

परन्तु हमेशा ही ऐसा नहीं होता। कई दशाओं में उसका प्राग्भिक लालन-पालन इस प्रकार होता है कि घर के साथ बालक ज़रूरत में अधिक बंध जाना है। उसका विचार हर

समय घर की ओर रहता है और बाहर रहते हुए वह कभी खुश नहीं रहता। कई मां-बाप वालकों पर अपना बहुत ज्यादा प्रभुत्व जमाये रखते हैं। कई माताएं बड़े अभिमान से कहा करती हैं कि उन्होंने कभी किसी बाहर के व्यक्ति को बालक की प्रसन्नता के लिए कुछ करने का अवसर नहीं दिया। परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चे जब कभी कुछ ही वंटों के लिए किसी मित्र या निकट सम्बन्धी के यहां छोड़ दिये जाते हैं तो बहुत जल्दी मां-बाप की उपस्थिति के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इस तरह मां-बाप के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चे उनके आजादी से घूमने-फिरने पर जवर्दस्त बन्धन बन जाते हैं। अगर कहीं दुभाग्य से मां अथवा बाप बीमार पड़ जाय, यहां तक कि बालक को उनसे पृथक् रखना आवश्यक हो जाय, तो एक मुसीबत ही खड़ी हो जाती है।

ज्यों-ज्यों समय बीतता जाय, घर के साथ बालक का सम्बन्ध उत्तरोत्तर स्वाभाविक रीति से ढीला होते जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मां से ज्यादा चिपटे रहने की बच्चे की आदत एक मुसीबत और मां के लिए भी एक बोझ-सा बन जायगी। तथापि, मताएं कभी यह नमस्कर्तों की चेष्टा नहीं करती कि बालक को हमेशा अपने साथ चिपटाए रखने के उनके अपने प्रयत्नों ने ही बालक के मन में माता के प्रति एक स्थायी अनु-सक्ति (फिक्सेशन) उत्पन्न कर दी है, जिससे अब दोनों को कष्ट हो रहा है।

जब स्कूल जाने के दिन आते हैं तो बालक की मानसिक दशा और भी बिगड़ जाती है। वह घर छोड़कर एक अपरिचित दुनिया में जाने से घबराता है। उसकी तदीयत स्कूल की सुनीवत न दिनी-न-जिनी प्रकार छुटकारा तलाश करती है, और इसलिए छोटी-मोटी बीमारियां उसे प्रतिदिन आ घेरती हैं। आन

देखेंगे कि आपका छोटा लड़का अथवा लड़की—और ज्यादातर लड़का ही, जिसे कई दिन से कभी खांसी या जुकाम की शिकायत नहीं देखी गई थी—स्कूल के आरम्भिक दिनों में खांसी-जुकाम की बीमारी में निरन्तर फँस गया है, और इस प्रकार कई हफ्तों से छुट्टी लेकर घर बैठ रहा है।

तबीयत ने जो चाहा था, उसे प्रकृति ने ला उपस्थित किया। बालक स्कूल से छुट्टी और माँ की निरन्तर उपस्थिति का अभिलाषी था। डर माँ ने भी समझ लिया कि घर से बाहर के लोगों ने उसके प्यारे बच्चे की भली-भाँति परवाह नहीं की, क्योंकि वे उसे उसके बराबर प्यार थोड़े ही कर सकते हैं। उसे भय है कि हर मौसम में बाहर खुले में निकलने देने से बालक को तकलीफ हो जाती है। पर उसे हँसानी भी है कि पहले भी तो वह स्वयं हर रोज बच्चे को बाहर ले जाया करती थी; अब उसे क्या हो गया है।

परन्तु वस्तुतः मौसम का इस रोग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। स्कूल में भली-भाँति बालक की परवाह भी हुई है। बालक का रोग वस्तुतः मानसिक है। माँ के साथ बच्चे का गहरा लगाव, उसे घर की सुगन्धित चारदीवारी के अन्दर खींचता है; बीमारी उसे इसका अवसर दे देती है। माँ मन-ही-मन यह सोचकर खुश होती है कि उसका बेटा उसकी जग-सी जुदाई भी सहन नहीं कर सकता। यदि बालक अपरिचितों से बहुत जल्दी घुल-मिल जाय तो माँ मन में दुःख मनाती है।

कहने को वह इसमें गुण है, क्योंकि बालक बाहर वालों के साथ गुण है। परन्तु बिना जताये हुए वह बालक को इसकी सजा इस प्रकार देती है कि अपने प्यार का बड़ा भाग अब वह छोटे लड़के के लिए सुगन्धित कर देती है, और इस प्रकार बड़े

लडके के मन में अपने छोटे भाई या बहन के लिए एक प्रकार की ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित कर देती है।

इसी प्रकार और भी अनेक जटिल समस्याएं और कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं, जिनके कारण पहले पांच वर्ष बालक की उन्नति के लिए जितने आसान थे, उसके पीछे के वर्ष उतने आसान नहीं रहते।

स्वतन्त्र प्रकृति का विकास

मां-बाप के साथ स्थायी अनुसक्ति (फिक्सेशन) उत्पन्न हो जाने अथवा ऐंन ही किसी अन्य कारण से यदि बालक की मानसिक और भावुक प्रकृति की उन्नति में कोई बाधा ही उपस्थित न हो गई हो, तो हम देखेंगे कि वह ज्यों-ज्यों बड़ा होता है उत्तरोत्तर स्वतन्त्र होता जाता है। वह प्रतिदिन ज्यादा खुदपसन्द और खुदपरस्त होता जाता है। अपने-आपमें अब वह ज्यादा मस्त रहता है, और हर बात को अपने ही हित की दृष्टि से देखता है। अब उसकी दिलचस्पी अपने विचारों, अपने खेलों और अपने दिमाग की कल्पनाओं में ज्यादा हो जाती है। नये-नये दोस्तों, स्कूल के नये साथियों, शिक्षकों और उन नव व्यक्तियों और बालकों में उसका मन ज्यादा लगा रहता है जो घर से बाहर जाने के बाद उसके संपर्क में आते हैं।

अपने मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के सम्यन्ध में उसे नित्य नई-नई बातें मालूम होती हैं। अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए वह नया मार्ग बनाता है, और प्रत्येक काम स्वयं करने का ढंग सीखना चाहता है।

वह अपनी उत्साहपूर्ण चेष्टाओं द्वारा नये-नये परीक्षण करता हुआ प्रायः कई प्रकार की कठिनाइयों में फँस जाता है। इन्हीं भली-भाँति न समझकर हम कह देते हैं—“बालक बहुत शरारती करता है।” परन्तु वस्तुतः वह इस बात का एक निश्चित

चिह्न है कि बालक के मन, बुद्धि और शरीर की सब शक्तियाँ उन्नति कर रही हैं। उसका क्षेत्र विशाल हो रहा है और आस-पास की दुनिया को वह भली-भाँति जान लेने की चेष्टा कर रहा है।

विचार-शक्ति के विकास और विस्तार के साथ-साथ वह अधिक सचेत और चंचल प्रकृति होता जाता है। अपनी शान्त न हो सकने वाली ज्ञान-पिपासा को बुझाने के लिए वह मां-बाप पर सवाल की बौछार-सी लगा देता है, और उन्हें परेशान कर डालता है; उन्हें थका देता है, क्योंकि मां-बाप को उसके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, और वह भी ऐसे प्रकार से कि बालक की बुद्धि उस उत्तर को भली-भाँति ग्रहण कर सके।

वयस्क पुरुषों का दिमाग निश्चेष्ट होकर मलिन होने लगता है। उन्हें उतने ही ज्ञान की तलाश होती है जितना उनके दैनिक व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। अपने पेशे से सम्बन्ध रखने वाली बातों तक ही उनकी जिज्ञासा का दायरा परिमित होता है। इसलिए बालक के अनेक प्रकार के प्रश्न वयस्क पुरुषों के लिए एक कठिन परीक्षा बन जाते हैं। इसलिए कभी-कभी जब बालक अपने ज्ञान-विस्तार के लिए प्रश्न-पर-प्रश्न करके उन्हें ज्यादा परेशान कर देता है, तो वह खीझ उठते हैं और डपटकर उसे चुप कर देते हैं—“सताओ मत, ज्यादा शैतान और गुन्ताख मत बनो।”

आगे चलकर इस पुस्तक के किसी अध्याय में, हम बालक की मानसिक चेष्टाओं और उनके सवालों का जिक्र छेड़ेंगे। यह विषय बहुत महत्व का है, और इसकी जरा विस्तार से छानबीन करना आवश्यक है। मां-बाप को प्रायः ऐसे प्रश्न ज्यादा परेशान करते हैं, जिन प्रश्नों का सम्बन्ध परिवार में नये दृष्टि का जन्म, लड़के-लड़कियों के देह और अंगों के फर्क

और मां-बाप और बच्चे के अंगों में स्वाभाविक फर्क के साथ होता है। परन्तु इन प्रश्नों के उत्तर जिस तरीके से दिये जायेंगे उस तरीके का प्रभाव भविष्य में बालक के ज्ञानोपार्जन, उसकी शिक्षा और जीवनचर्या के चुनाव पर बहुत अधिक पड़ता है।

ऊपर हमने सरसरी तौर पर कुछ उन कठिनाइयों का वर्णन किया है जो पांच वर्ष की आयु के पश्चात् बालक के जीवन में उपस्थित हो जाती हैं। आइये, अब हम इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् अधिक विस्तार से विचार करें, और जांचें कि यह छानबीन हमें कहां तक बालक के सम्बन्ध में सहायक और मार्ग-निर्देशक बन सकती है।

लाड-दुलार या डांट-फटकार

प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब बालक पांच वर्ष का हो जाता है तो मां-बाप, जिन्होंने अब तक बालक को हर बात में खुली छुट्टी दे रखी थी कि वह जो चाहे करता फिरे, अब सहसा फैमला कर लेते हैं कि बालक को कठोर नियन्त्रण में रखने की जरूरत है।

अब होता क्या है ? मां-बाप की आदत और उनके स्वभाव में इस अचानक और अद्भुत परिवर्तन पर हैरान होकर बच्चे घबरा-से जाते हैं, और उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता कि इस नये व्यवहार के बदले कैसा व्यवहार करें।

छुटपन में ही मां के समर्थन अथवा निषेध के आधार पर ही बालक सुरक्षा और अनिश्चयात्मकता, प्यार और भय, इत्यादि में तमीज करता रहता है। बालक के अभिभावकों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे स्पष्ट शब्दों में किसी कार्य के सम्बन्ध में अपनी अप्रमत्तता प्रकट करे। कोई ऐसा शब्द जो असहमति का सूचक हो केवल सिर हिला देना, अथवा सहमति-सूचक मुसकराहट का अभाव—इन सब लक्षणों से बालक आपके भावों को भांप लेता है। उनमें से ही उसकी मुखकृति विकृत हो जाती है, और वह मद्मा गोनी मूर्त बना लेता है, और फिर जब तक मां द्वारा दिलाया नहीं देती, उसके आंसू बहते चले जाते हैं।

उन परिचित आत्मीय का चेहरा जो पहले हमेशा प्यार में

सुसकराता रहा हो, नन्हे बालक की नजरों में तनिक-सी क्रोध की छाया पैदा करता है, और वह सोचता है मानो उसे प्यार करने वाला अब कोई नहीं रहा। वह अपने-आपको विलकुल अकेला महसूस करने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो उसे प्यार करने वाला व्यक्ति कहीं चला गया है, और उसके स्थान पर कोई अपरिचित नवागन्तुक आ गया है। बालक रोता है। वह फिर पहले व्यक्ति को वापस लाना चाहता है।

मां-बाप के प्रबल हथियार

इन कारणों से हमें बालक के प्रति उसके किसी कार्य पर प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता प्रकट करने के इन दो तीखे और प्रबल हथियारों का प्रयोग बहुत ही विचारपूर्वक करना चाहिए। बालक के लिए ये बहुत ही खास मतलब रखते हैं। बालक को हर बात में पूरी स्वच्छंदता दे देना तो सम्भव नहीं है। आप उसे यह छुट्टी कभी नहीं दे सकते कि वह जो चाहे करता चला जाय, और अपनी हर इच्छा पूरी कर ले। यदि आप ऐसी खुली छुट्टी दिये रखेंगे तो उसकी तबीयत में खुदपसन्दी बहुत अधिक बढ़ती चली जायगी, और जब कभी उसकी मर्जी पर कोई रोक लगाना आवश्यक भी हो जायगा, आपका ऐसा करना उसे सर्वथा असह्य होगा—और आप सुगमता से उसे किसी बात के लिए निषेध न कर सकेंगे।

परिणाम पर पहुँचते हैं कि बालक को ऐसी खुली छुट्टी दे देना न तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित है, और न ऐसा करने से घर में शान्ति बनी रह सकती है।

हममें से कई लोगों को प्रायः ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों और बालकों का निरीक्षण करने का अवसर मिला होगा जो आगे चलकर जीवन में इसलिए असफल रहे, क्योंकि उनकी मानसिक दशा कुछ अव्यवस्थित हो गई थी, और उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न हो गए थे। ऐसा होने का मूल कारण प्रायः यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को पहले तो शैशव में हर तरह की छुट्टी दी जाती रही; पहले पांच वर्षों में उनकी अन्तःप्रेरणाओं पर कोई रोक और पाबन्दी बिलकुल न लगाई गई; परन्तु ज्यों ही पांचवे या छठे वर्ष में उन्होंने पग रखा, अचानक उनके आजादी के दिन समाप्त हो गए, और रह-रह कर उनकी चेष्टाओं पर रोक-टोक आरम्भ हो गई—उनकी सीमा निर्धारित होने लग गई और पाबन्दियाँ ठोसी जाने लगीं। चाहे तो ऐसा स्कूल-जीवन में प्रवेश के कारण हुआ—स्कूल-जीवन का नियन्त्रण भी तो बालक के लिए एक नया बोझ है—और चाहे ऐसा इसलिए हुआ कि मां-बाप यह सहन नहीं कर सकते थे कि घर में उनके बच्चे दिन-भर आपस में लड़ते-झगड़ते रहे, और हर वक्त ऊधम मचाते रहे।

इस प्रकार इस आयु में जब बालक की स्वच्छंदता पर सहसा अंकुश रखने का प्रयत्न किया जाता है, और उसे बड़ों की आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से कठोर उपाय काम में लाये जाते हैं तो उसमें स्वाभाविक इच्छाओं का अधिक भय-व्यंगता में निरोध (रिप्रेशन) होता है। परन्तु इसके विपरीत, यदि आरम्भ में ही बालक की मानसिक वृत्तियों को निरन्तर कोमल

रीति से उचित दिशा में प्रेरित करते चले जायं, तो यह कठिनाई उपस्थित न होगी।

सामाजिक शिक्षा

छोटी आयु में बालक अपने ही आप में मस्त रहता है। उसे दूसरों से कुछ सरोकार नहीं होता। परन्तु बड़े होकर उसे जिस समाज का अङ्ग बनकर जीवन बिताना है, उस समाज के साथ समता और अनुकूलता कैसे स्थापित की जाय? ऐसी अनुकूलता स्थापित करना कहां तक सुगम होगा यह इस बात पर निर्भर है कि बालक के मां-बाप स्वयं किस हद तक समाज के साथ समुचित सम्बन्ध स्थापित कर पाए हैं; अथवा वह अभी भी दिन-प्रति-दिन उत्पन्न होने वाली भावुकता की लहरों में बह जाते हैं, अथवा अपनी निरन्तर बदलने वाली मनोदशाओं और अन्तः-प्रेरणाओं से झटपट प्रभावित हो जाते हैं।

यदि सावधानी से बालक की शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास कोई जांचा हुआ कार्यक्रम (प्लान) होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि बालक को किस बात की कहां तक अनुमति देनी है, और कहां आकर उसकी स्वतन्त्रता पर सीमा बांध देनी है। यह बच्चे के माथ घोर अन्याय है कि जब कभी तो हम खुश बैठें हों, हम बच्चे को हर बात करने की आज्ञा दे दे, और जब किसी और वक्त थके-माड़े और चिंताओं में डूबे अथवा दुखी बैठें हों हम बालक की उसी प्रकार की चेष्टाओं के लिए उसे दबकाने और डांटने-उपटने लग जायं और व्यर्थ में उसे मजा तक दे डालें। इसका परिणाम यह होता है कि बालक कभी भले-बुरे की पहचान नहीं कर पाता। वह यह जान ही नहीं सकता कि उसे कौनना ब्राम करना चाहिए और कौनना नहीं। वह आपके चेहरे पर टक-टकी लगाकर ही देखता रहेगा, और आपकी आवाज पर ॥

जमा देगा—ताकि वह आपकी क्षण-क्षण बढ़लने वाली मनोदशा का निरन्तर अंदाजा लगाता रह सके, और उसके अनुसार यह निर्णय कर सके कि वह कहां तक आगे बढ़ सकता है। इस दशा में वह स्वभावतः बेकरार और डरा-डरा-सा रहता है, और उसकी स्वाभाविक उन्नति के लिए, जिस आल्हादपूर्ण विश्वास और वेफिक्री के वातावरण की आवश्यकता है, वह उसे उपलब्ध ही नहीं होता।

बालक यदि स्वाभाविक खुशी में हो तो वह खुद ही धीरे-धीरे अपनी इच्छाओं का परित्याग करके शिक्षक की इच्छा के अनुकूल चलने के लिए उद्यत हो जाता है। वह जब शिक्षक को प्यार करने लगता है तो उसकी इच्छा के अनुकूल चलने में खुशी महसूस करता है। इसलिए सबसे ज्यादा आसान और अच्छी राह यही है कि वह बालक के साथ ऐसा वात्सल्य-सम्बंध उत्पन्न कर ले कि बालक खुशी के साथ अपनी इच्छा से शिक्षक के बताये हुए मार्ग पर चलना पसन्द करने लगे। जब प्यार इतना बढ़ जाता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को अपना कर उसे अपनी ही इच्छा बना लेता है तो यह चित्त-वृत्तियों का निरोध (रिप्रेशन) नहीं कहलाता, बल्कि यह वृत्तियों का एकीकरण (आईडेन्टीफिकेशन) है। अगले अध्याय में इस विषय पर हमें कुछ अधिक कहना है।

परन्तु इसके विपरीत यदि बालक यह समीक्षता है कि अमुक काम उसे इसलिए नहीं करना, क्योंकि वैसा करने से लोग नागज होने हैं, तो इस दशा में वह भय के वशीभूत होकर आज्ञापालन करना समीक्षता है। ऐसी दशा में लज्जा अथवा भय के कारण अथवा अपराध की भावना (सैन्स आफ गिल्ट) के वशीभूत होकर वह अपनी स्वाभाविक अन्त प्रेरणाओं का निरोध तो करता है परन्तु उनकी निम्न प्रकृति आज्ञा-भंग के लिए

किन्नी अवनम की तलाश में रहती है; वह लुक-छिपकर वैसा काम करने के लिए लालायित रहता है, अथवा जब उसके समीप कोई और कोमल प्रकृति वाला व्यक्ति उपस्थित हो, जो ऐसे मामलों में जरा नरमी से पेश आता हो तो बालक उसकी परवाह किये बिना वैसा काम करने लग जाता है।

बाल-चरित्र को नष्ट करना

यहां हमें बालक के चरित्र को नष्ट करने की बहुत ही सीधी गह नजर आती है। जहां मां-बाप में परस्पर वैमनस्य हो—उनमें से एक किसी बात से बालक को रोकता, डांटता-फटकारता और वैसी बात बार-बार करने पर सजा देता है बालक रोता-चिल्लाता अपनी दुःख-दर्द की कहानी दूसरे को जा सुनाता है। यहां उसे लाड-प्यार से पुचकारकर गोद में ले लिया जाता है, दिलासा दिया जाता है और बालक जो कुछ करना चाहता था उसे करने की अनुमति दे दी जाती है।

बालक की प्रकृति पर इसका प्रभाव यह होता है कि वह मां-बाप में से एक को दयादर् और स्नेहशील और दूसरे को कठोर तथा रुढ़ प्रकृति वाला ख्याल करने लगता है। एक को प्यार करने लगता है, और दूसरे को नफरत करता है। और यदि उसे समय-समय पर दोनों को खुश करके अपना काम निकालना आवश्यक जान पड़े तो वह अपने व्यवहार के दो नमूने बना लेता है। एक के सामने एक प्रकार का व्यवहार करता है, और दूसरे की उपस्थिति में दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है।

परन्तु इससे पहले बालक के लिए एक मन्देह की दशा आती है। क्योंकि उसे अनुभव से पता लगता है कि वह मां-बाप दोनों में से एक पर भी हमेशा के लिए ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि अनुकूल कार्य के लिए उसे उनकी अनुमति मिल ही जायगी। यदि उसके माता-पिता दोनों तुल्य-मित्र हैं, तो वे

सहसा अकारण ही क्रोध में आ जायेंगे, और जिस बात की अनुमति वे स्वयं ही वच्चे को देते आए हैं, बिना पहले कोई सूचना दिये उसे एकदम मना कर देंगे।

पहले पांच वर्षों में बालक अपने घर के तौर-तरीकों, चाल-ढाल और व्यवहार के आदर्शों को समझ लेता है। इन तौर-तरीकों और आदर्शों के प्रति उसका अनुकूल अथवा प्रतिकूल आचरण इस बात से प्रभावित होता है कि उसकी अन्तःप्रेरणाएं कहां तक प्रबल हैं, और उसके मां-बाप उनका पालन करवाने में कहां तक सबल अथवा निर्वल हैं। यदि मां-बाप की तवीयत निरंतर परिवर्तनशील है, और वच्चों के तझ करने पर वे शीघ्र उनके सामने झुक जाते हैं तो वच्चा उन्हें बार-बार तझ करके अपने लिए रास्ता निकालता है। अब वे तझ आकर शिकायत करने लगते हैं कि बालक बड़ा ही स्वच्छंद और खुदपसंद बनता जा रहा है। उसे सुधारने के लिए वह उसे स्कूल भेजने का निश्चय करते हैं, जहां उसे अत्यन्त कठोर नियन्त्रण का पालन करना होता है।

स्कूल भेजे जाने पर बालक ऐसा महसूस करता है मानो नवने उसे छोड़ दिया है। मां-बाप ने उसे प्यार करना त्याग दिया है तभी तो उन्होंने उसे अपने से दूर स्कूल में रखना पसंद किया है; भले ही यह दिन के कुछ घण्टों के लिए ही क्यों न हो।

यदि स्कूल भेजने के साथ ही घर में एक नये बालक का जन्म हो तो अवस्था ज्यादा बिगड़ जाती है। बालक पर दुहरी चोट पड़ती है। उसे गुस्सा आता है और नवजात शिशु ही उसका सबसे अधिक अप्रीतिभाजन बन जाता है, जिसके कारण ही उसे घर में बाहर निकलना पड़ा है। अब वह मां-बाप के प्रति उदासीनता का भाव धारण कर लेता है, स्कूल में उसे नफ़्त हो जाती है, और उसके साथ बड़ा के सब पदार्थों और

व्यक्तियों से भी । प्रत्येक बात से वह एक विद्रोही बन जाता है । और सबके लिए एक मुसीबत-सी पैदा कर देना चाहता है, यहाँ तक कि थककर स्कूल वाले उसे अपमानपूर्वक स्कूल से वापस घर भेज देते हैं ।

परन्तु यदि स्कूल के अध्यापकों ने बुद्धिमत्ता और कुशलता-पूर्वक बालक के ठेस खाए हुए भावों को भली-भाँति समझ लिया, और समझ-बूझकर उससे कैसा सलूक करना है इसका निश्चय कर लिया, तो यकीन रखिए, उसकी तकलीफ शीघ्र ही दूर हो जायगी । वह स्कूल को ही धीरे-धीरे अपना नया घर बना लेगा, अध्यापकों को ही मां-बाप की जगह दिल में बिठा लेगा, और उनके नये आदर्शों को अपनाकर उन पर ही चलना आरम्भ कर देगा । परन्तु इसके साथ ही उस पर से घर का सब असर भी जाता रहेगा । बालक यह सीख जायगा कि उसके मां-बाप विश्वास के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्यार की जगह जिस पर कभी इस बालक का एकाधिकार हुआ करता था, अब नये शिशु को दे दी है; इसलिए वे अब कभी इस बालक को प्यार न कर सकेंगे ।

घर से बाहर पहला कदम

यदि पहले पांच वर्षों में बालक का पालन-पोषण ऐसे घर में हुआ हो जहाँ परस्पर प्यार और विचारसाम्य है, जहाँ मानसिक उद्वेगों और आवेशों (इमोशन्स) को भली-भाँति संयत रखा जाता है, वहाँ आप देखेंगे कि बालक मां-बाप और घर से विदा-यगी का पहला पग अत्यंत शांत और स्वाभाविक रीति में बाहर धरता है, और उसकी मानसिक दशा में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता । परन्तु यदि घर में निरन्तर उत्तेजना और आवेश और भावोद्गारों के तूफान उठा करते हैं, और व्यवहार भली-भाँति संयत नहीं है तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना

चाहिए कि बालक के ये वर्ष कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक विषम परिस्थितियों, परेशानियों और मुसीबत के होंगे ।

यदि बालक के मां और बाप, दोनों में से कोई एक ही उसके पालन-पोषण के लिए जिम्मेदार हो, दूसरा उपस्थित ही न हो, अथवा माता और पिता में परस्पर कोई प्यार न हो, तो इसका परिणाम यह होगा कि बालक को अपने हिस्से के प्यार से ज्यादा प्यार मिल जायगा, क्योंकि घर में अनुपस्थित मां अथवा बाप को जो प्यार मिलना चाहिए था वह भी अब बालक के हिस्से में आयगा । ऐसी दशा में उसे जरूरत से ज्यादा प्यार मिल गया, और वह भी एक ही प्रकार का । शायद वह प्यार भी उसमें मिल गया है जो दम्पति में दूसरे वयस्क साथी को मिलना चाहिए था, और इसलिए वह उम्र प्रकार का प्यार नहीं है जिस तरह का प्यार बालक को मिलना चाहिए था । उसकी मां अथवा बाप, दोनों में से जो कोई भी अब उसका अभिभावक है, वह उसे अपने पति अथवा पत्नी के स्थान पर रख रहा है, और बालक नमस्कृत्यभक्त, अथवा बिना जाने-बूझे घर में 'प्रौढ़' व्यक्ति का-सा आचरण करने लगता है ।

जहां ऐसा होता है वहां प्रायः बालक अपने अभिभावक के प्रति बहुत शीघ्र भावावेश की मीमा को लाप जाता है और अमयत हो जाता है । उसे अपनी नजर में ओझल नहीं होने देना चाहता । यदि उसके किर्मी काय पर अभिभावक नाराज हो, तो वह एक कुट्टगम सा मचा देगा । और तब तक आपे में बाहर रहेगा जब तक अभिभावक उसे क्षमा करके फिर पहले का-सा प्यार न करने लगे । जब तक ऐसा न होगा, तब तक बालक न तो सोएगा जागता हुआ बिस्तर पर कगवटे बदलता रहेगा, रोता रहेगा—जब तक या तो अभिभावक कमरे में आकर उसे प्यार-पुच्छाव न करे, अथवा उसे स्वयं थकावट में नींद न आ धरे ।

घर में बाहर से कोई अभ्यागत आ जाय, अथवा मां-बाप अधिक समय परस्पर अलग रहने के बाद घर में इकट्ठे हुए हों, यह अवसर भी ऐसे बालक के लिए असहनीय अकेलेपन का होता है। उसकी तब भी वही उपर्युक्त दशा हो जायगी। रोना, चिल्लाना, बार-बार पानी मांगना, अथवा अकेले अंधेरे में डर लगने का बहाना करना—ये सब उपाय हैं जिनका आश्रय लेकर वह अभिभावक को अभ्यागत से अलग रहने के लिए मजबूर कर देगा, और तब चैन लेगा और तभी अभिभावक को चैन लेने देगा जब वह उसके समीप लौट आयगा।

छोटी लड़कियां इस प्रकार के एक-रीति से प्रारम्भिक 'हिस्टीरिया' अथवा उन्माद के दौरों की उसी प्रकार शिकार हो जाती है जिस प्रकार छोटे लड़के। लड़कियों का ऐसा लगाव प्रायः बाप के साथ होता है—परन्तु सुलाने के लिए मां की उपस्थिति प्रायः उसी प्रकार आवश्यक हुआ करती है जिस प्रकार उनकी शिशु अवस्था में हुआ करती थी। प्रारम्भ में तो छोटी लड़कियां भी अपने भाइयों की तरह मां को ही ज्यादा प्यार किया करती हैं, और प्रतिक्षण मां के लाड-प्यार और उसकी उपस्थिति की इच्छुक रहा करती हैं। यदि उनकी उन्नति स्वाभाविक रीति से हो रही है तो ज्यों-ज्यों वे बड़ी होती जाती हैं, वे अपना ज्यादा प्यार बाप के साथ जोड़ लेती हैं। परन्तु लड़का तो मारी उमर मां का ही लाडला बेटा बना रहता है।

इस छोटी लड़की का प्यार बाप की ओर क्यों उलट पड़ता है? इनका कारण बतलाना कठिन है। कई बार घर में दूसरे बालक के जन्म के साथ ऐसा हुआ करता है। लड़की ऐसा महसूस करती है कि मां ने उसे छोड़ दिया है, जिसके पान उसे प्यार करने के लिए अब न समय है और न उतनी प्यार करने की

इच्छा ही। लड़की और उसका बाप दोनों ही एक प्रकार से लड़की की मां के प्यार से इस समय किसी हद तक वंचित हो गए हैं—मां का अधिक समय और उसका अधिक ध्यान नव-जात शिशु की सेवा-शुश्रूषा में जो खिंचा जा रहा है। इस विषय में दोनों एक ही प्रकार के दुःख के समभागी हैं—और एक ही दुःख के भागीदार साथी होने के नाते दोनों परस्पर ज्यादा करीब हो जाते हैं। दोनों पक्के साथी बन जाते हैं। लड़की अब पिता की इतनी परवाह करने लगती है कि मां को कई बार उस समय निराशा-मी होती है जिस समय वह जरा खाली होकर इस योग्य हो जाती है कि घर के सब व्यक्तियों में भली-भांति दिलचस्पी ले सके।

उपर्युक्त परिवर्तन कुछ इसलिए भी आ जाता है क्योंकि शिशु-काल के कुछ वर्षों के पश्चात् बाप अपनी छोटी बच्ची में ज्यादा दिलचस्पी लेना आरम्भ कर देता है, और मां की अपेक्षा घूमने-फिरने की ज्यादा स्वाधीनता दे सकता है।

दांत निकलने का दुवारा कष्ट

सभी मां-बाप प्रायः इस बात को स्वीकार करते हैं कि पांच-छः वर्ष की अवस्था का होकर बालक कुछ ज्यादा ही तकलीफ देने लग जाता है। परन्तु कुछ ऐसा भी विश्वास पाया जाता है कि दुवारा दांत निकलने तक यह कष्ट रहता है, परन्तु उसके बाद यह सब ठीक-ठाक हो जाता है।

इस बात में सचाई कितनी है यह तो कहना बहुत कठिन है। परन्तु इस आयु में बच्चे की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल इतनी ज्यादा होती है, कि यह कहना कठिन हो जाता है कि इस सब में अस्थायी दांतों का स्थान स्थायी दांतों द्वारा लिये जाने की घट्टा या कितना प्रभाव हो सकता है।

प्रायः यही माना जाता है कि दूध के दांत बिगड़ते-बिगड़ते समय दाढ़ स्वयं ही गिरने जाते हैं। पहले इस आयु के बच्चों

को कोई मां-बाप दांतों के डाक्टर के पास न ले जाता था। खोखले और पीड़ा देने वाले दांतों की कोई खास फिक्र करने जरूरत नहीं समझी जाती थी। यदि कभी दांत में दर्द होता तो आशा की जाती थी कि बच्चे उसे बर्दाश्त करें। ज्यादा-से ज्यादा मां-बाप उसके दांत में कोई दर्द-मार दवा रख देते थे, और उसका मुंह-सिर लपेटकर लिटा देते, और चुपचाप दर्द बर्दाश्त करने के लिए कहते थे।

अब हमे मालूम है कि यदि और किसी कारण से नहीं तो कम-से-कम दूसरे दांतों की रक्षा की दृष्टि से ही हमे बच्चे के दांतों की कुछ ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। लगातार पीड़ा देने वाला—अन्दर से खाया हुआ खोखला दांत व्यर्थ में बालक को कष्ट देगा, उसकी नींद खराब करेगा, और रात भी उसे बुरे-बुरे स्वप्न आया करेंगे। यह भी सम्भव है कि मानसिक दृष्टि से इस पीड़ा के कारण उसके अन्दर निराशा की भावना जागृत हो—कारण यह कि बालक को जिस मां-बाप पर पूरा-पूरा भरोसा था, वे भी सर्वथा अशक्त हो गए हैं, और इस कष्ट से उसे मुक्ति नहीं दिला सकते।

जब पहला दांत गिरता है तो बालक सहम जाता है। उसका एक अंग खो गया। कई बार बालक हैरान-सा होता है कि क्या सचमुच उसकी जगह और दांत निकल आयगा। कई दफा बच्चे गिरे हुए दांत को बहुत सम्भालकर अपने पास रख छोड़ते हैं। बालक को यह भी महसूस होता है कि उसकी मुखकृति बिगड़ गई, और बोलने में उसे कष्ट होता है। वह शब्दों का उच्चारण भली-भांति सुगमता से नहीं कर सकता।

उसके हमजोली प्रायः उससे ठट्ठा करते हैं। उसे 'दन्डबोडा' आदि नामों से पुकारा जाता है। उसकी नूरत और दोल-चाल दोनों की नकल उतारकर मजाक उड़ाया जाता है। बालक इसे

बहुत ही नापसन्द करता है कि उसका मज्जाक उड़ाया जाय । (यद्यपि कुछ मां-बाप का यह गलत विश्वास होता है कि मज्जाक उड़ाकर बालक के बहुत-से अवगुण छुड़ाये जा सकते हैं ।) बालक को अजीब-अजीब बातें कही जाती हैं, यथा—‘यदि तुम खाली जगह पर जीभ न छुओगे तो तुम्हारे दांत सुनहरी उगेंगे ।’ जब तजुर्वे से वह वाद मे देखता है कि मां-बाप की कही बात गलत साबित हुई है तो उन पर से उसका विश्वास उठ जाता है ।

इस आयु में आकर बालक की वाणी मे भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है । बालक कई शब्दों के उच्चारण गलत करने लगता है अथवा तुतलाने लगता है । ये दोष सुगमता से उससे नहीं छूटते । हमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिए कि इस अवस्था में ऐसे बालक मे कैसे सलूक करना है । कहीं ऐसा न हो कि बालक को कोई ऐसी खराब आदत हम डाल दे, अथवा उसके अन्दर कोई असाधारण संकोच उत्पन्न कर दे, जो पीछे से दूर न किया जा सके ।

इस अवस्था मे बालक कुछ उन बातों को भी दुहराता है जो प्रथम बार दांत निकलते समय वह किया करता था । सम्भव है कि वह चाहता हो कि उसकी मां उसे वैसा ही प्यार करे जैसा कि पहले दांत निकलते समय वह किया करती थी; वह वैसे ही उसकी तबीयत बढलाने के अनेक-अनेक उपाय करे । मां को चाहिए कि बालक को इन बातों से बिलकुल वंचित न रखे; परन्तु उसकी इस अवस्था की पीड़ा और कष्ट पर ज्यादा दौड़-धूप और शोर-शरावा करना, घबराहट और चिन्ता प्रकट करके इसे एक असाधारण घटना का रूप दे देना बालक को बिगाड़ देता है ।

बड़ों का अनुकरण

हमने पिछले अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि बालक कुछ दशा में अपनी वैयक्तिक इच्छाओं और मनमानी करने की वृत्ति को त्याग कर अपने आस-पास वालों की इच्छाओं को अपना लेता है। उसके हित की दृष्टि से यही उचित है कि वह ऐसा भयवश न करे, बल्कि अनुरागवश करे। इसका अर्थ यह है कि ऐसी दशा में एकीकरण (आईडेन्टिफिकेशन) का मनो-वैज्ञानिक यत्र कार्य करने लग गया है, जिसमें बालक भली-भांति दूसरे लोगों का अनुकरण करने लग जाता है।

हम सब यह तो भली-भांति जानते ही हैं कि बालक दूसरों का अनुकरण करने के लिए किस प्रकार उद्यत रहा करते हैं। वे बड़ों का भी अनुकरण करते हैं, और समवयस्क बालकों का भी अनुकरण करते हैं। मां, बाप, बच्चा, ताऊ और अन्य रिश्तेदारों का विविध प्रकार का लिबास पहनकर वे उनकी नकल किया करते हैं, और प्रायः मां-बाप और अध्यापक का नाट्य करने हैं। एक बार उन्हें स्कूल की जिन्दगी आनन्द कर लेने दीजिए, फिर मां-बाप और अध्यापकों की विविध विशेषताओं और उनके स्वभाव और व्यवहार की अद्भुत बातों की वे ठीक ठीक नकल उतारकर दिखायेंगे।

अनुकरण करने की बालक में जो प्रवृत्ति है, उनके कारण हम बहुत दूर यह समझने लगते हैं मानो बालक में मां-बाप के

बहुत ही नापसन्द करता है कि उसका मजाक उड़ाया जाय । (यद्यपि कुछ मां-बाप का यह गलत विश्वास होता है कि मजाक उड़ाकर बालक के बहुत-से अवगुण छुड़ाये जा सकते हैं ।) बालक को अजीब-अजीब बातें कही जाती हैं, यथा—‘यदि तुम खाली जगह पर जीभ न छुओगे तो तुम्हारे दांत सुनहरी उगेगे ।’ जब तजुर्वे से वह बाद में देखता है कि मां-बाप की कही बात गलत साबित हुई है तो उन पर से उसका विश्वास उठ जाता है ।

इस आयु में आकर बालक की वाणी में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है । बालक कई शब्दों के उच्चारण गलत करने लगता है अथवा तुतलाने लगता है । ये दोष सुगमता से उससे नहीं छूटते । हमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिए कि इस अवस्था में ऐसे बालक से कैसे सलूक करना है । कहीं ऐसा न हो कि बालक को कोई ऐसी खराब आदत हम डाल दे, अथवा उसके अन्दर कोई असाधारण संकोच उत्पन्न कर दें, जो पीछे से दूर न किया जा सके ।

इस अवस्था में बालक कुछ उन बातों को भी दुहराता है जो प्रथम बार दांत निकलते समय वह किया करता था । सम्भव है कि वह चाहता हो कि उसकी मां उसे वैसा ही प्यार करे जैसा कि पहले दांत निकलते समय वह किया करती थी; वह वैसे ही उसकी तवीयत बहलाने के अनेक-अनेक उपाय करे । मां को चाहिए कि बालक को इन बातों से बिल्कुल वंचित न रखे; परन्तु उसकी इस अवस्था की पीड़ा और कष्ट पर ज्यादा दौड़-धूप और शोर-शरावा करना, घबराहट और चिन्ता प्रकट करके इसे एक असाधारण घटना का रूप दे देना बालक को बिगाड़ देता है ।

बड़ों का अनुकरण

हमने पिछले अध्याय में इस बात का चित्र किया है कि बालक कुछ दशा में अपनी वैयक्तिक इच्छाओं और मनमानी करने की वृत्ति को त्याग कर अपने आस-पास वालों की इच्छाओं को अपना लेता है। उसके हित की दृष्टि से यही उचित है कि वह ऐसा भयवश न करे, बल्कि अनुरागवश करे। इसका अर्थ यह है कि ऐसी दशा में एकीकरण (आईडेन्टिफिकेशन) का मनो-वैज्ञानिक यत्र कार्य करने लग गया है, जिसमें बालक भली-भांति दूसरे लोगों का अनुकरण करने लग जाता है।

हम सब यह तो भली-भांति जानते ही हैं कि बालक दूसरों का अनुकरण करने के लिए किस प्रकार उद्यत रहा करते हैं। वे बड़ों का भी अनुकरण करते हैं, और समवयस्क बालकों का भी अनुकरण करते हैं। मां, बाप, चचा, ताऊ और अन्य रिश्तेदारों का विविध प्रकार का लिवास पहनकर वे उनकी नकल किया करते हैं, और प्रायः मां-बाप और अध्यापक का नाट्य करते हैं। एक बार उन्हें स्कूल की जिन्दगी आगम्य कर लेने दीजिए, फिर मां-बाप और अध्यापकों की विविध विशेषताओं और उनके स्वभाव और व्यवहार की अद्भुत बातों की वे ठीक-ठीक नकल उतारकर दिखायेंगे।

अनुकरण करने की बालक में जो प्रवृत्ति है, उसके कारण हम बहुत बार यह समझने लगते हैं नानो बालक में मां-बाप के

साथ जितनी समानताएं हैं वे सब-की-सब पैतृक संस्कार द्वारा प्राप्त की हुई हैं, परन्तु 'एकीकरण' का उपर्युक्त सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और चेष्टाओं की ठीक-ठीक व्याख्या कर देता है, जिन्हें हम समझते हैं कि ये सब बातें उसने अपने परिवार से स्वाभाविक रीति से अनायास प्राप्त की हैं। हम वंश-परम्परा के संस्कारों को मानने पर उसी दशा में मजबूर होते हैं, जब बालक मां-बाप की ऐसी विशेषताएं भी अपने में प्रकट करता है जिनसे जीवन में वह अभी तक बिलकुल अपरिचित है, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा, और न कभी उनके विषय में सुना है। ऐसी दशाओं में हमें वंशानुक्रम के प्रभाव को मानना पड़ता है।

बालक ज्यों-ज्यों उन्नति करते जाते हैं, वे बोलने-चालने के तरीकों, मुख-मुद्रा और भाव-भंगी तथा चाल-ढाल में मां-बाप और शिक्षक का पूरा अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। वे उनकी आदतों और उनके दृष्टिकोण को भी अपना लेते हैं।

अच्छे दृष्टान्त की शक्ति

इसी कारण मां-बाप का परस्पर एक दूसरे के प्रति व्यवहार और उनका बालक के प्रति व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मां-बाप एक दूसरे के प्रति उदार और कोमल हैं, घर के दूसरे लोगों और अभ्यागतों के साथ आदर-सम्मान का व्यवहार करते हैं, स्वभाव से सत्यभाषी, नम्र तथा सुसभ्य हैं, सदा हंसमुख और प्रसन्नवदन रहते हैं तो वे देख लेंगे कि यह सब गुण अनायास आप-से-आप उनकी सन्तान में प्रादुर्भूत होते जायेंगे। परन्तु डांट-फटकार द्वारा ये गुण कभी बालकों में उत्पन्न नहीं किये जा सकते।

इसके विपरीत जो मां-बाप अथवा शिक्षक सदा दूसरों की कुरुचिपूर्ण आलोचना में मग्न रहते हैं, सदा लोगों के छिद्रा-

नवेपण में आनन्द अनुभव करते हैं, जो छोटी-छोटी तुच्छ बातों पर खीझ उठते हैं और बच्चों को व्यर्थ खिझाते रहते हैं उन्हें शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि ये दुर्गुण बालकों में उसी प्रकार सम्पूर्णतया प्रतिबिम्बित मिलेंगे जिस प्रकार आइने में चेहरा।

वे बच्चों में इन दुर्गुणों को पायेंगे, इससे कष्ट भी अनुभव करेंगे; परन्तु बालकों में वे आये कहां से, कैसे आ गए, इसका उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि लोग प्रायः अपनी भूलों और अपने दुर्गुणों से विलकुल आखे मूढ़े रहते हैं, इसलिए बच्चों में जब ऐसी बातें देखते हैं तो बार-बार दुखी और चिन्तित होते हैं।

परन्तु बच्चों की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। जब उन पर किसी ऐसी बात के लिए डांट-फटकार पड़ती है जिसे वे स्वयं मां-बाप को करते प्रायः देखा करते हैं, तो वे अनुभव करते हैं कि उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। भले ही हम डींग हांके कि बच्चों के सामने हम सदा अपनी अच्छी मिसाल पेश करते हैं, और मन में भले ही समझते रहे कि बच्चे हमारी उन्हीं बातों का और उसी रीति से अनुकरण करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं, परन्तु हम जब असावधान होते हैं—ता कुछ ऐसी बातें कर डालते हैं, अथवा जल्दी में ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके विषय में हम तो समझते हैं कि बच्चों ने उन्हें नहीं निहारा, अथवा नहीं सुना, परन्तु हम भूल जाते हैं कि उस समय भी हम बच्चों के अनुकरण के लिए अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं। हमें हँसाने न हो जाना चाहिए, जब बच्चे हमारी इन बातों की भी नकल करने लग जाते हैं।

बालक मां बाप दोनों में से, अथवा घर में से जिस किसी को भी ज्यादा प्यार करता है, अथवा घर में जिस किसी की ज्यादा चल्ती है उसी का हमेशा ज्यादा अनुकरण करता है।

जिससे घर में उसे भी उसी प्रकार की प्रधानता मिल जाय। कई बार छोटे बच्चों में बड़ों के-से व्यवहार और चेष्टाएं देख-देखकर हम हंसा करते हैं, परन्तु विचार करने के बाद पता लगता है कि ये केवल किसी ऐसे प्रौढ़ व्यक्ति का अनुकरण-मात्र है जिस व्यक्ति को बालक अधिक प्यार करता है। शायद यही अनुकरण बालक के भावी जीवन में उसकी चेष्टाओं, व्यवहार और स्वभाव का कीमती अङ्ग बनने वाला है। जब हम ऐसा भली-भांति समझ जायेंगे तो अपने व्यवहार और चेष्टाओं में अत्यधिक सावधान और संयत रहने लगेंगे। जब हम बच्चे के ऐसे व्यवहार पर हंसते हैं तो संभव है कि हमारी हंसी का उस पर यह प्रभाव हो कि वह उस व्यवहार पर लज्जित होकर अधिक बचपन का अभिनय करने लगे, और बड़ों के सामने आवश्यकता से अधिक लड़कपन दिखलाए। इस प्रकार वह अपनी स्वाभाविक उन्नति के मार्ग के विरुद्ध पीछे की ओर लौट पड़ता है—इसे बचपन की ओर प्रतिगमन (रिग्रेशन) कहते हैं। यह लड़कपन बहुत देर तक बना रहता है, और अभिभावकों के लिए एक चिन्ता का कारण बन जाता है।

नये शिशु का आगमन

हम पहले कह आये हैं कि बालक दूसरों का अनुकरण करते हैं—अपने से बड़ों का और छोटों का भी। घर में जो प्रधान हो, अथवा जिसकी ज्यादा चलती हो वे प्रायः उसीका अनुकरण किया करते हैं।

एक पांच साल का बालक हमें अनायास चौंका देता है, जब हम देखते हैं कि वह अब फिर कई ऐसी बातें करने लग गया है, और उसे कुछ ऐसी आदतें पड़ती जा रही हैं, जिन्हें वह कई वर्ष पहले त्याग चुका था। वह फिर से सोते वक्त बिस्तर पर

पेशाब कर देता है, अस्पष्ट अथवा बच्चों की-सी तोतली जवान में वाते करने लगा है, अधिक काल्पनिक वाते करता है, जब तक उनके पान कोई न हो वह सो नहीं सकता, और इसी प्रकार से वह मां-बाप को तंग करने लगा है। इस नई समस्या का क्या हल है ?

यदि हम घर में पूछताछ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दिनों घर में एक परिवर्तन आया है—घर में एक नये शिशु का जन्म हुआ है। बड़े बालक को इसके लिए पहले से ही तैयार किया गया था, और वह अपने नवजात छोटे भाई अथवा बहन का स्वागत करने के लिए उत्सुक भी था, और जब वह आया तो उसे खुशी भी बहुत हुई। परन्तु फिर भी कुछ समय पीछे उपर्युक्त लक्षण उभरे प्रकट हो गए। अब यदि हम यह कहें कि नया शिशु ही इन लक्षणों के प्रकट होने का कारण है तो मां फिर हिलाकर कहेगी—‘वह इस बात को कभी नहीं मान सकती। बालक छोटे शिशु को बड़ा प्यार करता है, और वह कभी उसके प्रति ईर्ष्या नहीं हो सकता।’

ठीक है, बालक ईर्ष्या भले ही न हो, परन्तु वह निराश हो सकता है, क्योंकि इस नई घटना का प्रभाव तो उस पर पड़ा ही है। वह इसलिए निराश है, क्योंकि उसने समझा था कि नया शिशु खेल में उसका साथी बनेगा, और शायद यह बात उसके मां-बाप ही उससे कहा करते थे ताकि वह नये शिशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाय।

परन्तु इस विषय में मां-बाप उस पर जरा भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय है कि अज्ञानवश वह शिशु को कोई हानि न पहुंचा दे। वह केवल शिशु को देख सकता है, और यह देख सकता है कि उसकी मां अब नये शिशु को ही अपना सारा प्यार दे रही है, उसीके पालन-पोषण में उसकी सब शक्ति खर्च हो रही है, और उसकी चिन्ताओं का वही अब एक-मात्र केन्द्र है।

शिशु मां की गोद में इतने आराम के साथ रहता है; मां जब उसे दूध पिलाती है तो कितनी खुश नजर आती है, हालांकि वह मां की इतनी चिन्ता और प्रयास का कारण बना हुआ है। शिशु ऊपर पेशाब भी कर देता है। उसे जब लिटाया जाता है तो वह रोता है। यदि तत्काल उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह गुस्सा करता है—गुस्से से उसका मुंह लाल हो जाता है, और वह जोर से मुट्टियां बन्द करके हाथ पकड़ता है। अब घर में शिशु ही सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसकी इच्छाएं सबसे पहले पूरी की जाती हैं। जब तक वह विस्तर पर आराम से पड़कर सो न जाय, सारा घर इन्तजार में रहता है।

बिना जाने-बूझे ही हमारा बालक इस शिशु का अनुकरण करने लग जाता है। कारण यह कि यदि वह वही कुछ करने लग जाय जो शिशु करता है, अथवा जो कुछ वह स्वयं कुछ वर्ष पहले किया करता था तो वह भी घर में उतना ही माना जायगा। और मां की परवाह और लाड-प्यार का भी उतना ही हिस्सा उसे फिर मिल जायगा। वस, इस प्रकार बालक फिर शैशव की ओर लौट पड़ता है। वह अपने खोए हुए महत्व को प्राप्त करना चाहता है। वैसे तो वह स्वयं नहीं जानता कि वह ऐसा सब क्यों कर रहा है, इसलिए उसे यह बतलाने का कोई फायदा

नहीं कि वह शिशु के अनुकरण में यह सब कर रहा है। यदि हम उसे ऐसा बतलाएं भी तो वह इस पर यकीन न करेगा, और न हम बात को समझ ही पायगा।

इसलिए अब किया क्या जाय ? घर में हम भली-भांति शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं; परन्तु यह कार्य बालक को घुरा-भला कहने, डांटने-डपटने और सजा देने से कभी सिद्ध नहीं हो सकता, न उसे बहुत ज्यादा लाडला बनाने और लालच देकर काम कराने से सिद्ध होगा, न शिशु की तरफ सचेत करके ऐसा कहने से होगा—‘देखो, यह शिशु तुमसे कितना छोटा है, और फिर भी कितना कम तज्ञ करता है।’ हमें तो कठिनाई की तह तक जाना चाहिए। जो वस्तु इस बालक से छीनकर शिशु को दे दी गई है उसे उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए था। उनके हाथ, अब जबकि शिशु के साथ एकीकरण करके बालक उसीका अनुकरण कर रहा है, तो कहीं और एकीकरण का अवसर देना चाहिए, जो उसकी अवस्थानुसार उसके लिए अनुकरणीय हो सके।

बड़े बच्चे की क्षतिपूर्ति

बालक की मां को कुछ समय बालक के साथ अकेले रहने के लिए निकालना चाहिए। इस समय में मां या तो बालक के साथ गेले, अथवा उसे कुछ पढ़कर सुनाए। कुछ कहानियां सुनाए, और कोई ऐसा शौक उनमें पैदा कर दे जिनमें बालक की ज्यादा दिलचस्पी हो जाय। इन मां और बालक दोनों कुछ समय मिलकर करें। मां उसे समझा दे कि यह काम बड़े बच्चों के ही योग्य है। घर में उसे कुछ प्रधानता भी दे दी जाय। यह भी उपयोगी है कि उसे शिशु के सम्बन्ध में कुछ बातें करने दिया जाय जिनसे उसको देह-भाल में बड़े मां की सहायता करें।

परन्तु यह उसकी अवस्था और सामर्थ्य पर निर्भर है ।

बालक को यह भी सुगमता से समझाया जा सकता है कि शिशु से बड़ा होने के कारण वह कई ऐसे काम कर सकता है जिन्हें शिशु अभी नहीं कर सकता । वह शिशु से ज्यादा होशियार और समझदार है ।

परन्तु असली समस्या की ठीक-ठीक सीधी व्याख्या उसके सम्मुख करना उचित नहीं । दृष्टान्त के तौर पर उसमें ऐसा कहना अत्यन्त अनुचित है कि 'वह शिशु से बड़ा है और शिशु की भांति उसका अभिनय करना अत्यन्त अनुचित और लज्जास्पद है । उसका शिशु की तरह विस्तर पर पेशाब करना, रोना, चिल्लाना और गुस्से में आपे से बाहर हो जाना बहुत ही उपहासास्पद है ।' इस भांति कहने का परिणाम यह होगा कि जो बात हम पैदा करना चाहते हैं वह सर्वथा नष्ट हो जायगी । हमारा उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हम बालक में उत्तरोत्तर उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करें जो कि बड़े होने के कारण उसमें उत्पन्न होती ही जानी चाहिए । यह भाव ज्यों ही उसमें पैदा हो जायगा, वह सुधर जायगा ।

वह जब कोई काम करे तो हम उसकी तारीफ़ करें और उसकी सहायता करें—यह ऐसे तरीके से कि वह यह समझ ले कि बड़े होने पर बच्चों की इतनी परवाह करनी जरूरी नहीं होती जितनी शिशुओं की । 'बड़ा बालक बड़ा होशियार है और वह बाप की तरह स्वयं ही सब काम ठीक से कर सकता है ।' परन्तु ये बातें समझाने में भी हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए । इसमें व्यर्थ अत्युक्ति से भी काम न लेना चाहिए । कहीं ऐसा भी न हो कि बड़े बच्चे में तो हम बड़प्पन का भाव भरते जायें, और उसके मुकाबले में निरन्तर बढ़ता हुआ शिशु अपने-आपको बहुत छोटा ख्याल करता जाय । बड़ा बच्चा

बड़प्पन के घमंड में शिशु को विलकुल निकृष्ट और तुच्छ ही समझने लग जाय—खासकर जब शिशु एक लड़की हो।

प्रायः यह देखा जाता है कि एक लड़का जब पांच-छः वर्षों का होकर स्कूल जाने लगता है, तो वह कुछ समय के लिए छोटी बहिन को बहुत तुच्छ समझने लगता है और उसे हिकारत की नज़र से देखता है। उसके साथ ज्यादा देर तक खेलना भी पसन्द नहीं करता।

हमजोलियों के उदाहरण

एक और अत्यन्त रोचक प्रकार का एकीकरण है जो उस समय प्रकट होता है जब बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। चाहे घर से कुछ घंटे ही उन्हें बाहर रहना पड़े, यह एकीकरण और अनुकरण आरम्भ हो जाता है। बालक अपने समवयस्क बालकों की नकल करने लगते हैं। अपने से ज़रा बड़े बच्चों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार नये आदर्श और नये पैमाने उनके सामने उपस्थित रहने लगते हैं।

यदि बालकों की उन्नति स्वाभाविक दिशा में हो रही हो तो अब वे अपने समलिंग बालकों अथवा बालिकाओं के संग खेलना चाहेंगे। भले ही इससे पहले घर में लड़के-लड़कियां साथ-साथ खेलते रहे हों, परन्तु अब लड़के शिकायत करने लगेंगे कि 'लड़कियां बेवकूफ, मूर्ख और नादान हैं।' और इसके जवाब में लड़कियां शिकायत करेंगी कि "लड़के बड़े 'उजड़' और 'बेवकूफ' हैं।" यह बात विवादान्वित है कि इन परस्पर विरोध के पीछे अपने से अतिरिक्त लिंग वाले व्यक्ति के प्रति स्पर्धा का भाव कहां तक काम करता है। अब लड़के अपने अध्यापकों को बहुत अद्भुत और अनूठा व्यक्ति मानने

लगते हैं, और लड़कियां अपनी अध्यापिकाओं की ओर झुक पड़ती हैं।

कुछ समय के लिए घर तथा मां-बाप तो भूल से ही जाते हैं। अब व्यवहार की कसौटी है 'जो कुछ हम स्कूल में करते हैं।' बालक हमें प्रायः अन्य बालक-बालिकाओं के साथ हुई घटनाओं के हाल आ सुनाते हैं। इनमें ज्यादा खेलों में उनके और उनके साथियों के कारनामों की बातें होती हैं। इन खेलों में ही तो बालक अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कम ही देखा गया है कि वे गणित-शास्त्र अथवा इतिहास आदि विषयों में किसीके विशेष ज्ञान अथवा योग्यता-प्रदर्शन की प्रशंसा करें।

अब बच्चे नए ही किस्म के कपड़ों की मांग करने लगते हैं और अपने मां-बाप को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे बच्चे सरदी में भी सिर पर टोपी नहीं रखते और ओवरकोट नहीं ओढ़ते। हमारी लड़कियां अब अपने बाल विशेष रीति से बनवाना और नए-नए प्रकार से उनमें घूंघर निकलवाना पसन्द करती हैं। बालक-बालिकाएं नए फैशन और नई रुचि के अनुसार बनाव-सिगार के नए-नए अनूठे ढंग सीखते हैं। नए प्रकार के रंगों की गहरी हलकी छाया वाले वस्त्रों के नमूने कुछ बड़ी लड़कियों (अथवा किसी युवा और रूपवती अध्यापिका) की नकल में पहनने की रुचि लड़कियों में बड़ी प्रबल होती जाती है। प्रायः ये बड़ी लड़कियां (अथवा अध्यापिका) वह होती हैं जिनकी स्कूल में आम तौर पर सब लड़कियां तारीफ़ करती हैं।

इससे यह परिणाम निकला कि हमारे अध्यापक अथवा अध्यापिकाएं ऐसे होने चाहिए जिनका अनुकरण, हमारी अभि-
मा हो कि हमारे बच्चे करें। जो कोई बच्चों की कल्पना को

आकर्षित कर ले, वच्चे उसीको अपने लिए नमूना चुन लेते हैं। वच्चे प्रायः उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता, अथवा जो उनसे भिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें पहले देखा होता है। ये व्यक्ति शायद वे न हों जिन्हें हम वच्चों के लिए नमूने के तौर पर पसन्द करते, यदि चुनाव बिलकुल हमारे हाथ में ही होता।

स्कूल में वच्चे जिन्हें अपना 'नायक' चुनते हैं, अथवा लड़कियां जिन्हें 'नायिका' चुन लेती हैं उनका चुनाव भी उपर्युक्त मनोवृत्ति के अनुसार ही होता है। बालक निरालेपन को पसंद करते हैं, और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। श्रेणी में शरारती वच्चे, नन्हे विद्रोही, जो स्कूल के भीतर और बाहर कोई-न-कोई साहसपूर्ण कृत्य किया करते हैं, जो हमेशा कोई-न-कोई ऊधम और उत्पात मचाते रहते हैं, कभी मुसीबत में फंसते और कभी उससे निकलते हैं, प्रायः ऐसे लड़के अपने स्कूल के साथियों में अधिक पसंद किये जाते हैं। यह शायद इसलिए कि ये वच्चे हिम्मती और साहसी होते हैं, जिनका बाकी वच्चे अनुकरण तो करना चाहते हैं, परन्तु उतना साहस नहीं कर सकते।

इसलिए बाकी वच्चे इन साहसी बालकों की भरपूर प्रशंसा करके ही संतोष कर लेते हैं, और उनकी विजयों और सफलताओं में स्वप्न और दिवास्वप्नों के जगिये भाग लेते हुए उनके साथ मानसिक एकीकरण कर लेते हैं। इन सम्बन्ध में हम अगले किसी अध्याय में विशेष चर्चा करेंगे।

इस आयु के वच्चे अपनी श्रेणी के सहपाठियों और अपने हमजोलियों को खुश रखने का जितना प्रयत्न करते हैं और उन्हें अपना पार्श्व समझते हैं उतना अपने मां-बाप अथवा शिक्षकों को प्रसन्न रखना आवश्यक नहीं समझते वद्यपि यह प्रवृत्ति उनके कई प्रकार के कष्टों का कारण बन जाती है।

लड़कियां लड़का बनने को उत्सुक

पांच से दस साल के बच्चों में एक और भी प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटी लड़कियां अपने भाई, किसी दूसरे लड़के अथवा बाप की नकल करना पसंद करती हैं। वे लड़कों के खेल और किताबें भी पसंद करती हैं, और जब मजाक में उन्हें कोई लड़का कहकर पुकारे तो खुशी अनुभव करती हैं। छुट्टियों के दिनों के लिए लड़की की मां जब उसे लड़कों की तरह की पतलून और पायजामा सिला दे तो वह बहुत ही खुश होती है, और वही पहनने के लिए जिद्द करती है। वह लड़कों के ही अखबार पढ़ना चाहती है, और फिल्मों में भी अपने सम-वय लड़कों के कारनामों में बहुत रुचि प्रकट करती है।

बालकों में भी कभी-कभी ऐसे लक्षण पाये जाते हैं जब वह अपनी बहन या दूसरी लड़कियों का अनुकरण करना चाहते हैं। परन्तु स्कूल जाते ही यह इच्छा दूर हो जाती है। इसके बाद स्पष्टतया लड़कियों के प्रति निरादर और घृणा का भाव आ जाता है।

जो बालक दूसरे लिंग के बालकों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं वे प्रायः वे होते हैं जिनके जन्म के समय उनके मां-बाप निराश हुए थे। इस निराशा को भुलाने के लिए बहुत दिनों तक उनके मां-बाप उन्हें ऐसे नामों से पुकारते रहे जो लड़के-लड़कियों दोनों पर लागू हो जाते हैं; उन्हें ऐसे वस्त्र पहनाते रहे जिनमें उनके लड़का अथवा लड़की होने की पहचान करना कठिन हो जाता था।

यह बहुत बड़ी भूल है, और भविष्य में कई प्रकार की मनो-वैज्ञानिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ से ही सावधानी से उपाय करना चाहिए।

बच्चों को हमें ऐसी दिशा में प्रेरित करना चाहिए कि उनका एकीकरण उनके अपने लिंग वाले व्यक्तियों के साथ ही रहे। परन्तु जब वे दूसरे लिंग के व्यक्तियों का-सा आचरण करे तो हमें उनका उपहास भी न करना चाहिए। हमें उस अवसर की प्रतीक्षा में रहना चाहिए जब हम उनके सम्मुख उन्हीं के लिंग वाले व्यक्तियों के अधिक आकर्षक उदाहरण पेश कर सकें और उनका सम्बन्ध उन व्यक्तियों के साथ जोड़ सकें।

एकीकरण और अनुकरण को उचित दिशा में ले जाने के लिए कहानियों, पुस्तकों और जीवन-वृत्तान्तों की भी सहायता ली जा सकती है। परन्तु यहां भी अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता होती है। बालक सम्भवतः कहानियों में वर्णित किसी व्यक्ति के साथ जीवन-भर का एकीकरण सम्बन्ध स्थापित कर लेगा—चाहे वह मानसिक सम्बन्ध उसके लिए भविष्य में लाभप्रद हो अथवा अत्यन्त हानिकारक।

यह दानव-ईर्ष्या

बच्चे के स्वभाव में अभी-अभी जो कुछ नये परिवर्तन देखने में आये हैं उनका जिक्र करते समय प्रायः मां-बाप कह दिया करते हैं, “हमें पक्का विश्वास है कि यह सब ईर्ष्या के कारण नहीं है, क्योंकि बालक छोटी बहन को तो हृद से अधिक प्यार करता है।”

परन्तु यह कोई ठीक कसौटी नहीं है। हम किसी व्यक्ति के अनन्य भक्त और उसके प्रति अनुरक्त होते हुए भी उसके गुणों पर ईर्ष्या कर सकते हैं। बालक अपनी स्पर्धा को प्रकट करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है। बालक की मानसिक दशा में कई प्रकार की उथल-पुथल तो घर में नए शिशु के जन्म के साथ ही दृष्टिगोचर होने लगती है। घर में एक नया व्यक्ति मां-बाप का प्रेम-भाजन बनकर आया है। अब तक घर में कई वर्षों से इस बालक की मर्जी चलती थी। घर में इसकी प्रधानता थी। बालक पांच साल का हो अथवा सात वर्ष का भी हो, वह घर में अपनी प्रधानता छोड़ना नहीं चाहता। यह उसे बहुत बड़ा त्याग प्रतीत होता है।

नए शिशु के जन्म की घटना के प्रति मां-बाप के क्या भाव हैं यह भी हमें भूलना न चाहिए। यदि पहले और दूसरे बच्चे के जन्म में कई वर्षों का अन्तर है, तो सम्भव है कि उन्हें यह अन्तर अत्यंत असह्य प्रतीत होता रहा हो। इसलिए जब आखिर

मे दूसरे बालकों ने जन्म लिया है तो वे विशेष आह्लाद के साथ उसका स्वागत करते हैं। वे फूले नहीं समाते। यह सब बड़े बालक की दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता।

यदि पहली सतान लड़की है, और मां-बाप को यह खयाल हो चला था कि उनके लड़का कोई होगा ही नहीं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लड़के के उत्पन्न होने की असाधारण खुशी को लड़की किस कष्ट के साथ देखेगी। मां-बाप लड़की की अपेक्षा लड़के की क्यों ज्यादा इच्छा करते हैं? वह यह भी मां-बाप लेती हैं कि लड़के से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसके अन्दर नहीं हैं। वह समझने लगती है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण मां-बाप लड़के को ज्यादा चाहा करते हैं। इसलिए न केवल वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्यालु हो जाती है, बल्कि उनके भाई में जो स्वाभाविक भिन्नताएं और विशेषताएं हैं उनके लिए भी वह स्पर्धा करने लगती है।

जब मां-बाप कष्ट बढ़ा लेते हैं

मां-बाप अपनी मूर्खतावश अपने कष्ट बहुत ही बढ़ा लेते हैं, जब लड़की की उद्विग्नता से स्वीकृत वे इस प्रकार की बातें उसे कह सुनाते हैं—‘यह तो शिशु से ईर्ष्या करती है नये बालक का जन्म इसे भला प्रतीत नहीं हुआ; वर में इसका दर्जा पीछे हो गया है, वह इसे असह्य हो रहा है’ इत्यादि। जब घर में कोई अभ्यागत आता है तो मां-बाप लड़की की ओर इशारा करके प्रायः उसे भी यही बतलाने लगते हैं—‘वह कितनी ईर्ष्या में मगी हुई

विलकुल प्रकट ही न होने दे; परन्तु छिपी हुई ईर्ष्या अपने छिपे की जगह से भयंकर उत्पात करती है।

एक परिणाम यह हो सकता है कि इस प्रकार अपनी चुराई सुनकर बालिका शिशु से नफरत करने लग जाय—शायद मां के साथ भी उसे नफरत हो जाय, क्योंकि उन्हीं के कारण अभ्यागतों के सामने उसकी चुराई की गई है, और उसका मजाक उड़ाया गया है। यदि पहले बालिका शिशु के प्रति स्पर्धालु नहीं थी, केवल दुःखी और निराश थी, तो अब वह मजाक के कारण खीझकर स्पर्धालु बन जायगी।

बालिका के दिल में बार-बार इस प्रकार के विचार उठेंगे कि उसके मां-बाप उससे सन्तुष्ट नहीं थे। शिशु के जन्म से भी पहले उसे उन्होंने प्यार करना छोड़ दिया था। वह शायद यह भी सोचे कि लड़के के लिए उनके दिल में लालसा ही इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वह लड़की से सन्तुष्ट नहीं थे। ऐसी मनो-वृत्ति बन जाने के बाद वह अवसर की तलाश में रहेगी। सम्भव है उसकी बाल-ढाह उसे किसी वक्त शिशु को थोड़ा-बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए भी विवश कर दे। दृष्टान्त के तौर पर वह उसके उन खिलौनों को तोड़-फोड़ डाले या गुम कर दे जो अभ्यागत शिशु को प्यार से दे गए थे। बिना जाने-बूझे कि वह ऐसा क्यों करती है, वह जब शिशु के पालने के पास से गुजरेगी, तो उसे हिलाकर अथवा ठोकर लगाकर जायगी, और ऐसी तरह, जिससे शिशु की नींद अनायास उचट जाय।

ईर्ष्या-रोग से प्रभावित बालक के कौन-कौनसे लक्षण हैं? कुछ ऐसे लक्षण हैं जो शिशु के जन्म के तत्काल बाद उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि दोनों जरा बड़े न हो जायें। खासकर, यदि उस ५ भी मां-बाप छोटे बालक को ही ज्यादा पूछें-ताछें, अथवा

छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के बराबर का दर्जा दे दें, तो बड़ा बच्चा स्वभावतः यह सोचने पर विवश होता है कि बड़ा होने के कारण उसे जो दर्जा मिलना चाहिए था वह दूसरे बच्चे को दिया जा रहा है, और उसे उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

छुटपन में छोटी-से-छोटी बात का भी ज्यादा महत्व होता है। शिशु के सो जाने के कुछ देर बाद सुलाना, कभी-कभी वयस्क व्यक्तियों की सभाओं और क्लबों में, जलसों और उत्सवों में ले जाना, शिशु से भिन्न प्रकार के ज़रा अच्छे खिलौने जो बड़े लड़कों के योग्य हों, लेकर देना—ये सब बड़े बच्चे को विश्वास कराने के साधन हैं कि वह घर में अब कुछ बड़ा है, और बड़प्पन का दर्जा उसे दिया जा रहा है। छोटे बालकों की अपेक्षा विशेषता पाकर बड़ा बच्चा बहुत संतुष्ट होता है।

यदि इस प्रकार की कोई विशेषता भी न की जाय तो बड़ा बच्चा इसे अपने साथ एक अन्याय समझता है। उसे एक ही तो सान्त्वना थी कि वह बड़े होने के कुछ विशेष अधिकारों का उपभोग करेगा। यदि छोटे और बड़े दोनों से एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाय तो वह अधिकार उनसे छीन लिया गया। इसके विपरीत छोटे बच्चों को भी यह अप्रिय मालूम होता है। एक प्रकार का कार्य करने अथवा एक ही प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए बड़े की स्वभावतः कुछ प्रधानता न होनी ही जाती है, इससे छोटा बालक बड़े से ईर्ष्या करने लगता है। इसके सम्बन्ध में आगे विस्तार से लिखेंगे।

नए शिशु के जन्म के साथ बच्चों को पेट-सम्बन्धी कुछ शिकायतें होने लग जाती हैं। कुछ समय के लिए उनकी भूख मारी जाती है, हालांकि पहले वे हर समय भूख की गिन्नायत बिना करते थे। यह भी सम्भव है कि वे कोई चोट लगवा दें, वहीं से गिर पड़ें, ताकि कुछ समय वे बिस्तर पर पड़ें रहें, और

इसी दशा में उनकी सेवा-शुश्रूषा उसी भांति घर में हो जैसे कि शिशु की हो रही है।

यो भी बालक उस समय पहले का-सा शान्त और सन्तोषी स्वभाव छोड़कर अशान्त और चिड़चिड़ा हो जाता है, रूठा और रोता रहता है। जमीन पर लोट-पोट हाकर किसी कोने में जा लेटता है, जहां से न उसकी मां उसे देख सके, और न शिशु, जो कि दोनों उस समय आपस में प्रेमपूर्वक मजे में बैठे हुए हैं।

नन्हीं 'मां'

ईर्ष्या क्या वस्तु है ? दो अथवा ज्यादा व्यक्तियों के बीच में तीसरे व्यक्ति के आ जाने से पहले व्यक्तियों के प्यार में बखेड़ा हो जाना ईर्ष्या का मूल है। प्रतिस्पर्धी के व्यवहार में हमें ऐसे चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं कि हमें यह मालूम होता है कि वह उस प्यार को हमसे छीनकर ले जाना चाहता है जिसे अब तक हम अपना खयाल करते रहे हैं। यदि हमारा प्रतिस्पर्धी ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं तो हमारी मनोव्यथा बहुत गहरी हो जाती है। यही दशा उस बड़े बालक की होती है, जिसे एक ओर तो शिशु से हार्दिक प्यार है, और दूसरी ओर उसे साफ़ दीख पड़ता है कि शिशु ने मां के प्यार को उससे छीन लिया है—परन्तु इसके बदले में उसे कुछ भी नहीं दिया।

परन्तु क्या वस्तुतः उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला ? कई बार तो बड़ी लड़की सीधे ही बदला लेने पर उतारू हो जाती है, और मां को शिशु के प्यार से वंचित करने का प्रयत्न करने लगती है। अनजाने ही, कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य से वह शिशु का सब कार्य स्वयं ही करने लगती है—मानो वह शिशु की ही-सी 'मां' हो।

इस प्यार तथा शिशु की सेवा-शुश्रूषा और अत्यधिक परवाह को कोई संदेह की दृष्टि से नहीं देख सकता, और न कोई यही दोष लगा सकता है कि यह सब कुछ नन्हीं-सी बालिका के हृदय की 'घोर ईर्ष्या' का परिणाम है। इस ईर्ष्या का स्वरूप केवल यह है कि शिशु ने उससे उसकी मां को छीन लिया है। मां से इन बात पर उसे जलन है कि मां के पास तो खेलने और दिल दहलाने के लिए जीता-जागता शिशु है, परन्तु लड़की को खेलने के लिए एक बेजान गुड़िया पकड़ा दी गई है। यदि शिशु लड़का है, तो वह इस बात से और भी जलती है कि शिशु में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्राकृतिक तौर पर बालिका में नहीं हैं। उममें ये विशेषताएं क्यों नहीं हैं? इसके प्राकृतिक कारणों को न समझने के कारण वह इसका दोष भी मन-ही-मन मां के मिर मढ़ती है। मां इसे कम प्यार करती थी, इसलिए उसने ही इसे जन्म देते समय इन विशेषताओं से रहित रहने दिया।

ईर्ष्या के यह सब लक्षण जो प्रारम्भ में घर के छोटे बच्चों के प्रति प्रकट होते हैं, आगे चलकर स्कूल में हमजोलियों और मित्रों के प्रति प्रकट होने लगते हैं। ये बच्चे प्रायः अपने से छोटे बच्चों के प्रति बहुत ही कठोरता से पेश आते हैं। परन्तु इनके विपरीत ऐसा भी होता है, जैसा कि पहले छोटी लड़की के सम्बंध में लिखा जा चुका है—वे छोटे बालकों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने आन-पान एकत्र कर लेते हैं, और इनके प्यार को जीतकर वे शिष्यों तथा अन्य अभिभावकों को उनके प्यार में वंचित करने का प्रयत्न करते हैं, और उन्हें अपने साथ बंध कर बिगाड़ देते हैं।

जो बच्चे उपर्युक्त प्रकार से मां से शिशु के प्यार को छीन-ना लेते हैं, उनकी मानसिक या क्या हाल होता है? इनके प्रति उनकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होती है? वे प्रायः प्रसन्न होती-

है। वे इसे इस बात का प्रमाण समझ लेती हैं कि बच्चों में ईर्ष्या-भाव बिलकुल नहीं है। इससे उनका बहुत-सा श्रम भी बच जाता है, और जिस समय वह घर में फंसी होती है तो शिशु को बालिका के सुपुर्द करके वे प्रायः निश्चिन्तता अनुभव करने लगती हैं।

परन्तु पीछे से जब शिशु बड़ा हो जाता है, तब जाकर मां को मालूम होता है कि छोटा शिशु बड़े बच्चे के कितना अधिक असर में है, और उसे मां से भी अधिक मानता है। (ऐसा लड़कियों के सम्बन्ध में अधिक हो जाता है।) इससे मां को एक हल्की आन्तरिक पीड़ा-सी होती है।

हमने पीछे सरसरी तौर पर इशारा किया था कि छोटे बच्चे भी बड़ों से ईर्ष्या कर सकते हैं। वे प्रायः ऐसा चाहते हैं कि मां-बाप छोटे-बड़े सबसे एक समान व्यवहार करें। बच्चों को प्रायः यह सवाल परेशान किये रहता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बड़ा क्यों होता है। वे समझते हैं कि किसी-न-किसी प्रकार मां-बाप की मरजी ही इसका कारण है।

बालक सोचता है कि अपनी गुड़ियों की उमर निश्चित करना जिस प्रकार उसकी मरजी पर निर्भर है, उसी तरह बच्चों की उमर उनके मां-बाप निश्चित किया करते हैं। मां ही यह फैसला करती है कि कौनसा बालक बड़ा होगा और कौन छोटा। गुड़िया को जैसे कपड़े पहनाये जायें और उसकी जैसी शकल-सूरत बना दी जाय उसीके अनुसार उसकी उमर और लिङ्ग निश्चित हो जाते हैं।

कभी-कभी छोटी लड़की गुड़ियों की उमर उसी क्रम से निश्चित करती है, जिस क्रम से उसे गुड़िया मिली होती है। यही विधि परिवार में बच्चों के सम्बन्ध में होती है। इससे वह चना शुरू करती है—“माताजी और पिताजी को कौन आकर

शिशु दे जाता है ?” परन्तु इस विषय पर हम आगे चलकर किसी अध्याय में विचार करेंगे, जहाँ हम बालकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ अभी हमें उन्हीं जटिलताओं का विवेचन करना है जिन्हें ईर्ष्या जन्म देती है।

स्कूल में ईर्ष्या

छोटी लड़कियाँ और छोटे लड़के आम तौर पर किस प्रकार परिवार में अपने से छोटे अथवा बड़े व्यक्तियों के प्रति अपनी ईर्ष्या-वृत्ति का प्रदर्शन किया करते हैं, इसका वर्णन हमने ऊपर किया है। हम यह भी कह आए हैं कि जो ईर्ष्या पहले घर के क्षेत्र में प्रकट होती है, वही पीछे से स्कूल में सहपाठियों और स्कूल के दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी प्रकट हो जाती है।

जो बच्चे घर में इस बात से मन-ही-मन जला करते थे कि उनके माता-पिता उनकी अपेक्षा उनके दूसरे भाई-बहनों को क्यों ज्यादा प्यार करते हैं, वे अब अपनी इस ईर्ष्या-वृत्ति को स्कूल के क्षेत्र में भी ले जाते हैं। अब उनकी जलन का कारण उनका यह विश्वास है कि उनके अध्यापक उनकी अपेक्षा दूसरे बालकों को पसन्द करते हैं। कई बार ईर्ष्या का कारण इतना ही होता है कि उनकी श्रेणी का कोई लड़का या लड़की बच्चे के उम्र भाई या बहन से शकल-सूरत में बहुत अधिक मिलता-जुलता है जिससे घर में बच्चे को द्वेष था। वही द्वेष अब श्रेणी के उम्र लड़के या लड़की से हो जाता है। इधर मां-बाप का स्थान अध्यापक ने ले लिया है।

यहाँ सरसरी तौर पर उस द्वेष का भी जिक्र कर दें। जो मां-बाप अध्यापकों से करने लग जाते हैं। किसी अध्यापक को उनके बच्चे के साथ विशेष प्यार है—बालक जब घर आता है तो वह अध्यापक की तारीफ के पुल बांध देता है, उसे प्यार से

करता है, तो मां-बाप मन-ही-मन दुखी होते हैं। और यदि बच्चा मां-बाप के सामने उनकी किसी प्रकार की आलोचना करने की मूर्खता कर बैठे, और अध्यापक के साथ उनकी तुलना करते हुए अध्यापक को उनसे बड़-चढ़कर बतलाने का प्रयत्न करे तो यह उनके लिए असहनीय हो जाता है।

बहुत बार मां-बाप के दिल में शिक्षकों के प्रति ईर्ष्या का भाव इतना हल्का होता है कि वे उसे भली-भांति अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु उनके मन पर उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता रहता है, और वे अकारण ही बच्चों को उन शिक्षकों के पास से उठा लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। अनजाने उनका मन कई प्रकार के बहाने ढूँढ़ता है—स्कूल के सामने वाली सड़क बड़ी खतरनाक है, बच्चे की स्कूल में कोई उन्नति नहीं हो रही, इत्यादि। बच्चे को आखिर दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है।

स्कूल में बालक घर से भिन्न प्रकार के नये आदर्श सीखकर आता है, और इस कारण घर और स्कूल में परस्पर स्पर्धा आरम्भ हो जाती है। बालक स्कूल में नई-नई बातें सीखता है, और जब घर में आता है तो उसका दिमाग उन्हीं बातों से भरा होता है। वह अपने नये उपार्जित ज्ञान को मां-बाप पर जताने के लिए उत्सुक रहता है। शायद उस ज्ञान से मां-बाप भी स्वयं अनभिज्ञ होते हैं। इससे उनके मन में एक प्रकार की खीझ-सी उठती है।

सम्भव है, अध्यापक बालक पर यह ज़ाहिर करने का प्रयत्न करता रहता हो कि वह उसके माता-पिता से अधिक योग्य है और क्योंकि वह उनकी अपेक्षा अधिक विद्वान् है, इसलिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उनसे अधिक है। (अध्यापक की यह वृत्ति कुछ उसी प्रकार की है जैसी हम पहले छोटी लड़की के वृत्ति के सम्बन्ध में वर्णन कर आये हैं, जो शिशु के प्यार

को मां से हटाकर अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करती है और इसमें सफल भी हो जाती है।) बालक अपने भावी जीवन-पथ का चुनाव भी उस शिक्षक के प्रभाव के अधीन होकर करता है। शिक्षक के साथ उसका एकीकरण इस चुनाव में सहायक होता है।

आइये, अब ईर्ष्या के कुछ अन्य पहलुओं पर भी दृष्टिपात करें और देखें कि प्रारम्भ में ही—जिस समय ईर्ष्या अंकुरित होती है, उसका बुद्धिमत्तापूर्वक भली-भांति उपचार न करने से कैसी-कैसी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं।

हम पहले भी कह आए हैं कि परिवार में छोटे बच्चे भी बड़ों से द्वेष करने लगते हैं। कारण यह है कि वे मन-ही-मन इस बात से जलते हैं कि घर में बड़ों को क्यों अधिक स्वतन्त्रता, प्रधानता और अधिक अधिकार मिले हुए हैं। बड़ों में सामर्थ्य भी छोटों से अधिक है। एक छोटी-सी लड़की अपनी ही मां के प्रति ईर्ष्यालु होकर शिशु पर सम्पूर्ण अधिकार जमा लेने का प्रयत्न करती है। यदि हम मां-बाप के प्रति बच्चों के व्यवहार पर दृष्टिपात करें तो हमें छोटे बच्चों के दिलों में उठते हुए ईर्ष्या के भावों, और डाह की पीड़ा की गहराई का ज्ञान होगा। शिशु को जब मां नहला रही हो, अथवा दूध पिला रही हो, और बाप मां के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो शिशु के मन में बाप के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और उसे बाप पर गुस्ता आता है। परन्तु ऊपर हम जिन ईर्ष्या के वर्णन करने आए हैं, वह इनसे भिन्न प्रकार की, अधिक गहरी और मर्यादा विरोध-विरोध व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली हैं।

बालक तथा मां-बाप की परस्पर ईर्ष्या

इयां, जिनका कारण और उपाय अभिभावकों की समझ में नहीं आता, इसी ईर्ष्या से उत्पन्न होती है। अभिभावक परेशान हो जाते हैं कि करें क्या ? प्रायः बालक अपनी मां पर अधिकार जमाने के लिए अपने बाप से स्पर्धा करने लगता है। परन्तु यह स्थिति उल्टा भी सकती है। बालक की यह इच्छा हो सकती है कि बाप उसे उसी प्रकार प्यार करे जैसे मां करती है। लड़की बाप से चिढ़ जाती है, क्योंकि वह मां का सारा समय और प्यार अपने ही अधिकार में कर लेना चाहता है।

लड़के-लड़कियां जब मां-बाप को आपस में प्यार करते देखते हैं, और यह देखते हैं कि वे बच्चों से पृथक् एकान्त में, एक दूसरे का सहवास चाहते हैं, तो वे इसे बुरा मानते हैं। यदि मां-बाप एकान्त कमरे में इकट्ठे बैठे हों और बच्चे बाहर से आकर देखें कि किवाड़ भीतर से बन्द है, तो उनका सहसा जोर-जोर से रोना-चिल्लाना इस बात की सूचना देता है कि यह बात उन्हें कितनी बुरी और असह्य अनुभव हुई है कि मां-बाप के पास हर समय देखठके आ-जा सकने का रास्ता बन्द कर दिया गया है। इससे मां-बाप की ओर से उन्हें एक प्रकार से यह जतलाया गया है कि तुम्हारी उपस्थिति इस समय अवांछित है।

अभ्यागतों की उपस्थिति भी बहुत बार इसीलिए बच्चों को असह्य हो जाती है। वे मां-बाप का ध्यान अपनी ही ओर आकर्षित कर लेते हैं, और बालक की ओर किसीका ध्यान नहीं रहता। इसीलिए बच्चे अभ्यागतों की उपस्थिति में बार-बार मां-बाप के पास आकर मिनमिनाते रहते हैं।

कई बार बच्चा रात में सोये-सोये चीख या चिल्ला उठता है, रात को सहसा रो पड़ता है। इस शिकायत का आधार भी बालक के मन में छिपा हुआ वह रोष है, जो प्रायः उस समय अवश्य उत्पन्न होता है जब बालक के सो जाने के बाद मां-बाप आपस

में घुल-मिलकर वाते करते रहें। अथवा अभ्यागतों के साथ काफी रात गए तक गप्पे लड़ाते रहे। रात को उठ-उठकर पानी मांगने अथवा यों ही शिकायत करने और खीझ उठने का प्रायः कारण न जानकर मां-बाप यह समझा करते हैं कि बालक अंधेरे में डर गया है; परन्तु वस्तुतः अधिक हालतों में इसका कारण मां-बाप का उपर्युक्त प्रकार से देर तक बच्चे से अलग रहना ही है।

इसीलिए इस अवसर पर रात को धीमी रोशनी वाले लैम्प मदद नहीं दे सकते। मां-बाप परेशान हो जाते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि इसका मूल वस्तुतः ईर्ष्या में है। यह ज्यादातर पांच साल से ऊपर के बच्चों को आकर सताती है। स्कूल में भेजे जाने पर भी बालक ऐसा व्यवहार करते रहते हैं। स्कूल से अतिरिक्त समय में वे निरन्तर मां-बाप का ध्यान अपनी ओर खींचे रखना चाहते हैं।

मां-बाप के साथ स्पर्धा का एक कारण उनकी स्वाभाविक स्वतन्त्रता और उनका अधिक ज्ञान है। बालकों को उनका ज्ञान और नामर्त्य असीम मालूम पड़ते हैं और उनके पान पदार्थों का अक्षय भण्डार भरा पड़ा दिखाई देता है।

इस प्रकार घर और स्कूल में ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का आप क्या उपाय करेंगे? आपकी शायद पहले ही ये बातें तंग कर रही हैं, और आप इनका उपाय जानने के लिए उत्सुक हैं।

करें कि हम स्वयं भी ईर्ष्यालु मनोवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं हैं, और कहीं अपने उदाहरण द्वारा हम बच्चों में भी इस वृत्ति को जन्म तो नहीं दे रहे ।

ईर्ष्यालु बच्चा भली-भांति आपके कावू में आ जायगा, यदि आप उस वस्तु के अभाव की किसी प्रकार क्षति-पूर्ति कर दें, जिसके अभाव को वह महसूस कर रहा है । उस पर कुछ ज्यादा प्यार जतलावें, जो उसके जखमों को भरने में बहुत अधिक सहायक हो सकता है ।

ये सब प्रयत्न बच्चों के पालन-पोषण और उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि ईर्ष्या-वृत्ति यदि इसी प्रकार बढ़ती जाय, तो वह मनुष्य में इतना वैमनस्य और आन्तरिक कष्ट और पीड़ा उत्पन्न कर देती है कि जीवन दूभर हो जाता है ।

भय कल्पना और खेल

ऊपर हमने वच्चे के भयभीत हो जाने के कुछ कारणों का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए रात को नींद उचट जाने पर यदि वच्चा मां को अपने समीप नहीं पाता तो वह अपने-आपको अकेला पाकर घबरा उठता है। इसी प्रकार भूख लगने पर खाना मिलने में विलम्ब हो जाय तब भी उसके मन में एक छिपी हुई घबराहट उत्पन्न हो जाती है। यही घबराहट बड़े होने पर जीवनवर्था सम्बन्धी घबराहट का रूप धारण कर लेती है। आजकल अधिकांश लोग अपने जीवन-निर्वाह के सम्बन्ध में अपने-आपको प्रायः अरक्षित पाते हैं, और उनके सम्बन्ध में चिन्तित और भयभीत रहते हैं। बालक में भी उक्त दशा में इस प्रकार की अरक्षा का हलका-सा भय उत्पन्न हो जाता है।

परन्तु एक बार घर से बाहर की दुनिया में परिचित हो जाने के पश्चात् उनके मुख्य-मुख्य भय कौनसे हैं ? जिन किसी परिस्थिति में कोई भय का कारण कभी पहले उत्पन्न हो चुका हो, दुबारा वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर उन कारण की अनुपस्थिति में भी अकारण उसी प्रकार की घबराहट उत्पन्न हो जायगी और पुरानी भय की दशा लौट आयगी।

इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जिस बात का भय है वह सब कुछ होने वाला भी है अथवा नहीं। शिशु-अवस्था में ना-वाप की अनुपस्थिति का जो भय उसे बताया जाता था, अब

भी विशेष अवसरों पर उसे आकर सनाया करता है। दृष्टान्त के तौर पर, किसी मेले में मां-बाप की नज़रों से ज़रा देर के लिए ओझल होकर बालक बुरी तरह घबरा उठता है। इसी प्रकार गर्मियों में 'पिकनिक' के लिए जाया जाय, अथवा किसी नये शहर में निवास-गृह से एक दो गलियां हटकर उसे जाना पड़ जाय, और वह थोड़ी देर के लिए रास्ता भूल जाय तो उस समय उसमें इतना धैर्य भी नहीं रह जाता कि ज़रा साहस करके अपने निवास-स्थान तथा अपने अभिभावकों को ढूँढने का प्रयत्न भी करे। वह किसीसे राह तक नहीं पूछ सकता और न किसीको चहल-पहल वाली मड़क से सुरक्षित पार करा देने के लिए कह सकता है। उस वक्त घबराहट में बालक यह समझना शुरू कर देता है कि अब उसके मां-बाप उसे फिर नहीं मिल सकेंगे। वह यह भी सोचता है कि वे उसे वहीं अकेला छोड़कर घर चले जायेंगे। वह उस समय उसी प्रकार अपने-आपको खोया हुआ महसूस करता है, जैसा शिशु-अवस्था में अपने-आपको अकेले विस्तर पर लेटे हुए उसने महसूस किया था, और चौककर उठ गया था। अब फिर वह उसी प्रकार रोता और चिल्लाता है, इस आशा से कि उसके मां-बाप पहले की तरह आ जायें।

मां-बाप की भयानक धमकियां

ऐसा क्यों हो जाता है? कई बार तो केवल इसलिए होता है कि मां-बाप ने बालक से कभी कोई बात मनवाने के लिए, अथवा उसे मीठा करने के लिए कई प्रकार की धमकियां दे डाली थीं। "देखो, चलते हुए पिछड़ो मत, नहीं तो गुम हो जाओगे;" अथवा, "तुम्हें जब हम बुलावे तभी हमारे समीप आओ;" या "अगर तुम भले लड़कों की तरह आचरण न करोगे,

तो हम तुम्हें पुलिस के सुपुर्द कर देंगे-और वह तुम्हें ताले के भीतर बन्द रखेगा”, इत्यादि ।

आखिरी उदाहरण में जिस प्रकार का भय बालक के हृदय में उत्पन्न किया गया है वह बहुत ही खतरनाक है । सम्भव है कि आपके डराने से बालक शरारत से तो रुक जाय, परन्तु पुलिस का भय सारी आयु उसके दिल से न उतर सकेगा । वह उनसे व्यर्थ डरा करेगा । यह भाव धीरे-धीरे नफरत में और वाद में प्रतिहिंसा में बदल जायगा । वह समझा करेगा कि पुलिस वाले उसके स्वाभाविक शत्रु हैं, इसलिए वह अपनी शक्ति-भर उनके सब कानूनों को तोड़ता चला जायगा । कानून तोड़कर वह एक प्रकार से उनके सामर्थ्य को आजमाना चाहता है जिनके नाम-मात्र से उसे डराने के प्रयत्न किये जाते रहे हैं ।

जो मां-बाप अथवा अभिभावक इस प्रकार की धमकियां देकर बच्चों को डराते हैं, और इसके साथ ही उनके दिल में अपराधीपन का भाव और सजा का डर उत्पन्न कर देते हैं, वे बालकों की मनोदशा को विलकुल बिगाड़ देते हैं । मजा अथवा बदला चाहे प्रकृति से सम्भावित हो अथवा मनुष्य से, मानसिक स्वास्थ्य पर उस सम्भावना का बहुत बुरा असर रहता है । कई बच्चे, जो बड़े होकर हमारे लिए कई प्रकार में क्लेश और चिन्ता का कारण बन जाते हैं, और जरा होश सम्भालने

जरा सामर्थ्यवान पाकर सजाओं की अवज्ञा करने के लिए उसी प्रकार के अपराध करने में संतोष अनुभव करते हैं।

एक कौतूहल भी उनके मन में उत्पन्न हो जाता है कि 'आओ, जरा देखे तो सही, कि निषिद्ध दिशा में कितना आगे बढ़ जाने के बाद भगवान् अथवा मनुष्य से सजा मिलती है, और भला क्या सजा मिलती है।' अधिकारियों और बड़े बूढ़ों की नज़रों में खटकते रहने, और भगवान् तथा इन्सान का कोप-भाजन बनने में ये एक प्रकार का मजा-सा महसूस करते हैं। और इसी अवसर पर लुटेरों और डाकुओं की रोमांचकारी फिल्में उनकी कल्पना को उसी दिशा में अधिक उत्तेजित कर देती है। वे उन फिल्मों के नायकों और प्रधान पात्रों के साथ अपना मानसिक एकीकरण स्थापित करके उनका अनुकरण करना आरम्भ कर देते हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाना चाहते हैं।

कानून और व्यवस्था का पुजारी बनना और समाज में भलामानस, शिष्ट व भद्र पुरुष बनकर रहना, जैसा कि वचपन से ही सदा उन्हें सिखाया जाता रहा है, उन्हें अत्यन्त अरोचक प्रतीत होता है; यह उन्हें अत्यन्त सीधापन मालूम देता है। इसलिए वे खूब शरारते करने लगते हैं, ताकि अपने मित्रों से उन्हें प्रशंसा प्रोत्साहन, साधुवाद और सम्मान मिले और वचपन के कठोर नियंत्रण की जंजीरों से उन्हें जल्दी आजादी मिल जाय।

निरर्थक भय-प्रदर्शन की इसके विपरीत दूसरी प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि बालक भीरु-प्रकृति बन जाय। यह बालक रात के ऐसे दुःस्वप्नों के बाद घण्टों जागते रहते हैं जिनका मूल केवल उनकी अपराधीपन की भावना ही है। दिन के समय किसी नियम भंग के अपराध की याद स्वप्न में बालक को सताती है और भयावनी शकलों वाले पुलिस के सिपाही

अथवा यमदूत बालक का बुरी तरह पीछा करके उसे जेलखाने की कोठरी में बन्द कर देते हैं। बालक का छोटा-सा अपराध इतने डरावने रूप में उसके सम्मुख आ खड़ा होता है।

अपरिचितों का भय

जो बच्चे ज्यादा घर की चारदीवारी में ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, उन्हें अपरिचितों से भी एक विशेष प्रकार की भिन्नक होती है; एक भय अथवा संकोच-सा बना रहता है। जिन बच्चों को हमेशा ही मां के आंचल से चिपटे रहने की आदत पड़ जाती है वे बाहर के लोगों से बहुत ही कम संपर्क बना पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल जाना इतना मुसीबत का काम होता है कि हम उसका आनन्द नहीं लगा सकते। उन्हें मालूम है कि स्कूल में तो सब अपरिचित-ही-अपरिचित आदमी मिलेंगे।

इन बच्चों में, स्कूल में अपरिचित बच्चों के साथ खेलना, या स्कूल में डकट्टे रहकर काम करना भी घबराहट और नर्वोज पैदा करता है। स्कूल में आकर इसका इतना गहरा असर बालक के दिल पर होता है कि वह प्रायः रात-भर बिस्तर पर लेटे-लेटे घबराता रहता है, “कल क्या होगा?” बच्चे भी प्रायः अपने मह-पाठियों के साथ बड़े कठोर और बेरहम बन जाते हैं। खान तौर पर उन्हें पता लग जाना चाहिए कि उनका कोई साथी बहुत ही भीरु और कायर है, अथवा बहुत नीची तबीयत का है, वन वह

में बहुत-कुछ जान सकते हैं। ये खेल उसकी कल्पना और दिवा-स्वानों से सम्बन्ध रखते हैं। इनसे हमें यह भी जानने में सहायता मिलती है कि वह अपने आसपास उपस्थित व्यक्तियों और वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या कुछ सोचा करता है। साथ ही यह भी मालूम होता है कि वह कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ करता है। उन मनोरथों को सफल बनाने के लिए भी क्या कुछ करता है जिन्हें वह प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में पूरा नहीं कर पाता।

अकेले आप-से-आप खेलने वाले बच्चों का प्रायः आपको एक काल्पनिक साथी मिलेगा। यह काल्पनिक साथी यदि शरारती और उपद्रवी हो तो वह खेलने वाले बच्चे को ऐसी बातें करने को कहता है और वह खुद भी करता है। यदि बच्चे में जरा भी साहस की मात्रा हो, तो वह खेल-खेल में वैसा ही कर डालता है। जब घर में कोई वस्तु गुम हो जाय, खराब हो जाय अथवा टूट-फूट जाय, और पूछा जाय, “किसने ऐसा किया है? अमुक बालक कहाँ है?” तो बालक फौरन उस काल्पनिक साथी का नाम ले देता है।

दोनों साथी मिलकर जो कुछ करते हैं, उसकी कई अद्भुत कहानियाँ भी सुनाते हैं, जिससे कभी-कभी तो उन्हें उसकी सजा भी मिल जाती है।

कल्पना-जगत् के साहस-पूर्ण कार्य

इस प्रकार की भूठी और काल्पनिक कहानियों के झूठ को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यह सत्य है कि इन्हें सुन-सुनकर मां-बाप और शिक्षकों के मन में बहुत प्रकार की चिन्ता उत्पन्न हो जाती है। परन्तु हमें इतना जान लेना चाहिए हमें यह अन्दाज़ा लगाने में बहुत अधिक

सहायता मिलती है कि हमारे बच्चे जिन्दगी में क्या चाहते हैं, और कौन चीज उन्हें नहीं मिल रही। बालक के भावी कल्याण के लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ में ही उसका मानसिक संतुलन ठीक बिठा दिया जाय, और उसके काल्पनिक मनोरथों के स्थान पर उसकी इच्छा-पूर्ति के वास्तविक साधन उपस्थित किये जायें। ऐसा हो जाने से वह अपनी मानसिक तृप्ति के लिए कल्पना की मनव्यङ्ग्य वस्तुओं पर निर्भर न रहेगा, और उन कल्पनाओं का उसके मन पर अधिकार बहुत कम हो जायगा। अपने कारनामों की कल्पित कहानियां सुनाने पर बच्चे की भर्त्सना और प्रताड़ना करते रहने की अपेक्षा उपर्युक्त उपाय अधिक उपयोगी उचित और सरल हैं।

दन्तुतः प्रत्येक बालक अपनी मनोरथ-तृप्ति का नेता तथा नायक हुआ करता है, और अद्भुत प्रकार से खतरनाक और माहसपूर्ण कार्य करके कल्पना-जगत् में ही प्रशंसा, धन और यश प्राप्त करने का प्रयत्न किया करता है। इस प्रकार वह वास्तविक जगत् की रोमांचकारी, शून्य, सूखी और नीरस जिन्दगी की कमियों को पूरा किया करता है। यदि घर अथवा स्कूल में नदरुद्ध ठीक-ठाक न हो तो मनोरथ-तृप्ति की कल्पनाएं बहुत अधिक होगी, क्योंकि दिन-भर के काम और खेल में उसे जो अन्तर्गत आनन्द मिला है उसकी क्षति-पूर्ति वह कल्पना में करना चाहता है।

शाली हैं, सामर्थ्यवान है, और उन्हें बहुत अधिक प्यार करते हैं। कई बार कल्पना इससे उलटी भी होती है जिसमें बालक किसी खानाबदोश औरत का पुत्र है, और उसके वर्तमान अभिभावकों ने तरम खाकर उससे लेकर उसे पाल रखा है। इस बात का खयाल करके वह एकान्त में कई बार पड़ा-पड़ा रोया करता है।

इस प्रकार के कथानक हम कहानियों में प्रायः पढ़ा और सुना करते हैं। सम्भव है बालक के चित्त पर किसी ऐसी कहानी का प्रभाव हो, परन्तु बालक स्वयं मन से भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं।

बालक की ऐसी कल्पनाएं आरम्भ से कितनी ही विषादपूर्ण हों, आखिर में सुखान्त ही होती है। असली मां-बाप फिर मिल जाते हैं, परन्तु इसके लिए उसे बड़ा भटकना पड़ता है, और काफी दुःख भेलने पड़ते हैं। परन्तु यह मिलन इतना आनन्दपूर्ण और सुखदायक होता है कि पिछले सब कष्टों की क्षति-प्राप्त हो जाती है। कई बार वह कल्पना में अपने लिए नए मां-बाप अथवा अभिभावक ढूँढ लेता है, जो उसके अन्दर छिपी हुई असाधारण विशेषताओं और उसके अस्फुटित अलौकिक गुणों को पहचानकर उसका भली-भांति पोषण करते हैं; और अन्त में आज का दुःखी और उपेक्षित बालक, संसार का एक अत्यन्त प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। तब उसके वर्तमान माता-पिता उसे पहचान पाते हैं, और अपनी पिछली भूलों पर उन्हें पश्चात्ताप होता है।

कल्पना-सृष्टि का यह स्रष्टा, छोटा-सा बालक, बड़ा होकर प्रायः अच्छा लेखक और कलाकार भी बन सकता है, और अपने छिपे और दबे भावों की अभिव्यक्ति सुमंस्कृत रीति से एक बड़े क्षेत्र में करने लगता है। इसलिए जिन्हें हम तुच्छ शैल्यवधि-वच्चा खयाल करके उपेक्षा-भाव दिखलाते हैं, उनके साथ हमें

अधिक सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए, और उनके किस्सों और कल्पनाओं का यूँ ही मजाक न उड़ा देना चाहिए। इन मनोरथ-सृष्टियों और अद्भुत कल्पनाओं के सम्बन्ध में उनसे बहुत प्रश्न भी न करने चाहिए, खास तौर पर जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि वे अपनी इच्छाओं और मनोरथों को छिपाकर रखने के कारण अपने-आपको अपराधी-सा ख्याल करके कुछ घबरा और डर-से जायगे।

बालक ने अपनी विविध आकांक्षाओं और मनोरथों को जिस हद तक अपराध माना हुआ होता है, उसी हद तक वे मनोरथ उसके खेलों और दिवा-स्वप्नों में अपनी तुष्टि और पूर्ति के लिए प्रकट होते रहते हैं। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, यह प्रक्रिया यान्त्रिक रीति में बढ़ती जाती है। पाँच-छः वर्ष का बालक अपने खेल खुले-आम बहुत मस्त होकर खेलता है, और अपने को खास-खास व्यक्तियों के रूप में प्रकट करता है। उस समय वह अपने खेल में दूसरे बच्चों, यहां तक कि वयस्क व्यक्तियों को भी भाग लेने की अनुमति देने को तैयार रहता है।

परन्तु ज़रा बड़ा हो जाने के बाद वह वयस्क व्यक्तियों को अपने खेल में शामिल नहीं करना चाहता, और केवल बच्चों के साथ ही खेलना पसन्द करता है। यदि वयस्क व्यक्ति उसके समीप आ जाय, अथवा वे उसकी बातें सुनते हों तो बालक संकोच और घबराहट-सी महसूस करते हैं, और खेलते हुए भिन्नकते हैं। आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का नाश होने के कारण दिवा स्वप्नों का सम्बन्ध उसके अपने व्यक्तित्व तक ही रहस्यपूर्ण रीति से सीमित रहना है।

दिवा-स्वप्न लेने की आदत

बालक के जीवन में खेलों की तरह ही दिवा-स्वप्नों का भी स्थान है। परन्तु खेलों में बालक दूसरे बालकों को भी हिस्सेदार

बना लेता है, परन्तु दिवा-स्वप्नों को वह प्रायः अपने अन्तरंग मित्रों के साथ भी नहीं खोलता और जब बालक विलकुल एकान्त में हो तभी वे उसके मन पर अधिकार कर लेते हैं। जो बालक प्रायः अकेले रहते हैं, अथवा शारीरिक दृष्टि से इतने ताकतवर नहीं होते कि मामूहिक खेलों में भली-भांति भाग ले सकें (भले ही ये खेल स्कूल के जीवन का कितना ही आवश्यक अंग हों, और स्कूल के नियन्त्रण की दृष्टि से उनमें भाग लेना प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक हो) वे बालक अपनी निर्वलता और असमर्थता से उत्पन्न मानसिक पीड़ा और असन्तोष से, दिवा-स्वप्नों के जरिये मुक्ति हासिल करते हैं। दिवा-स्वप्नों के लिए सबसे अच्छा अवसर तो उस अमूल्य एकान्त में मिलता है जो विस्तर में, या लेटने और नींद आ जाने के मध्य में होता है।

जैसा हम पहले ही वर्णन कर आये हैं, दिवा-स्वप्नों में बड़ी लम्बी-लम्बी कहानियां घड़ी जाती हैं। बालक कल्पना में वह सुवर्ण कार्य करता है जो यदि व्यवहार में सम्भव होते तो उसके लिए बड़े आनन्ददायक होते। कई बार दुखी बालक अपने-आप पर ही तरस खाने लग जाता है, और ऐसी कहानियां गढ़ता है, जिनमें अपने मां-बाप तथा शिक्षकों को कोसता है। उसकी कल्पना-कहानी में उसके अभिभावकों को अपनी बेरहमी और तंगदिली का बदला आगे चलकर मिलता है। इस अवस्था में कई बार आत्म-हत्या तक के विचार बालक के मन में उठते हैं, और यह ज्यादा इस ख्याल से कि इस दुःखपूर्ण घटना से उसके अभिभावकों को जो गहरी चोट लगेगी, वह उनके लिए एक उचित सजा होगी। इस प्रकार उन्हें सजा देकर उसके दुखी हृदय को बड़ी सान्त्वना मिलती है।

दिवा-स्वप्नों में जब उसके विलकुल आस-पास रहने वाले व्यक्ति प्रकट होते हैं, तो वह उन विशेष रूपों में प्रकट होते हैं

जैसी उनके सम्बन्ध में बालक के मन में धारणा बनी होती है। उन लोगों में बालक की दृष्टि में कोई अच्छा है कोई बुरा, किसी से उसे प्रेम है और किसी से सख्त घृणा। इसीके अनुसार कोई अत्याचारी शासक, अथवा सामर्थ्य और प्रभावशाली राजा अथवा रानी, जादूगरनी, डाइन, परी, डाकू इत्यादि विविध रूपों में प्रकट होते हैं। पुरानी पुराण-गाथाओं और किवदन्तियों में जो अद्भुत प्रकार के वर्णन हम सुना करते हैं, वे सब वस्तुतः पारिवारिक सम्बन्धों और उनसे छुटकारा पाने की साहसपूर्ण कल्पनाओं के ही अनेक प्रकार के विकृत रूप हैं।

एक बहुत ही रुचिकर कल्पना बच्चे करते हैं, जिसमें वे ऐसी मनोरथ-सृष्टि की कल्पना करते हैं जहां वे स्वयं तो बयस्क व्यक्तियों का स्थान ले लेते हैं, और मां बाप और शिक्षक आदि सबको अपने नियन्त्रण में रखते हैं।

स्कूल जाने के बहुत शीघ्र बाद बच्चा ऐसे खेल खेलता है, जिसमें स्वयं खेल-खेल में शिक्षक बन जाता है, और गुड़ियों, पालतू प्राणियों, छोटे दोस्तों अथवा किसी काबू आये हुए बयस्क व्यक्ति को अपना शागिर्द बनाकर गान्धर्वों की तरह उन पर हुक्म चलाता है। यह छोटा-सा 'शिक्षक' ऐसा अभिनय करने में बहुत खुशी अनुभव करता है कि वह अपने 'शिष्यों' की छोटी-सी श्रेणी से अधिक ज्ञानवान है, और अपनी आज्ञा शिष्यों में पालन कराने में अत्यन्त कठोरता में काम लेता है।

यदि हम बालक को इन दिवा-स्वप्नों और मनोन्मत्त-नृष्टियों में यों ही मग्न रहने दें और बालक को इनके जगिये आत्मा-

धमकाकर स्वप्नों के मार्ग से उनकी आत्माभिव्यक्ति को सर्वथ कुचल डालें तो क्या परिणाम होगा ? हमने जैसे ऊपर कहा है दिवा-स्वप्न और मनोरथ-सृष्टि की अवास्तविकतापूर्ण कल्पनाएँ भी वस्तुतः एक प्रकार की वास्तविकता लिये हुए हैं, अर्थात् ये इस बात के संकेत हैं कि बालक अपने वास्तविक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं से वचित ही रहा है। परन्तु यदि हम संकेत ग्रहण न करके उन्हें तुच्छ समझकर दवाने का यत्न करें तो क्या होता है ?

बच्चे के निजी मामलों में बिना किसी प्रकार का दखल दिये उसकी कल्पनाओं की प्रवृत्तियों का बहुत सावधानी से निरीक्षण करना हमारे लिए एक अत्यन्त ही उपयोगी पथप्रदर्शक है। इससे हम यह जान सकते हैं कि बालक की आवश्यकताएँ क्या हैं, उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं, और उसे इस सम्बन्ध में सहायता देने का उचित मार्ग कौनसा है। इसके लिए उन कल्पनाओं की रचना और उनके सम्भावित परिणामों को भली-भाँति जांच लेना आवश्यक होता है; तभी हम बालक की शिक्षा-दीक्षा और उसके मानसिक विकास के लिए उचित प्रणाली का ठीक-ठीक निश्चय कर सकते हैं। ऐसा करके हम उसकी कुछ प्रवृत्तियों को उभारेगे, उसे कुछ दिशाओं में प्रोत्साहन देंगे, और कुछ दूसरी प्रवृत्तियों को नये सिरे से उचित और सुरक्षित मार्गों में प्रेरित करेंगे—जिस नई दिशा में उसकी समुचित रीति से वृद्धि और विकास होता रहे।

ऊपर हमने कहा है कि कुछ बालक अपनी कल्पनाओं का उपयोग अपने भावी-जीवन के सम्बन्ध में भी करते हैं, और हम देखते हैं कि इन दिवा-स्वप्नों और बाल-कल्पनाओं में चित्रित साहसपूर्ण कार्यों, और नये-नये अन्वेषण और खोज-सम्बन्धी महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन में

है। वे बड़े होकर सफल लेखक, कलाकार, डॉक्टर, सफल व्यापारी अथवा कुशल शिक्षक बन जाते हैं। परन्तु यदि अपने कल्पना-जगत् में बालक सदा समाज-हित विरोधी कार्य करते हुए एक समाजद्रोही और अपराधी के रूप में उपस्थित होता रहा है, तो अधिक सम्भव है कि वह अपने भावी-जीवन में भी, उसी प्रकार के अपराधियों—चोरों, डाकुओं और नर-हत्यारों के दुःसाहसपूर्ण कारनामों का, जिनका वर्णन हम प्रायः समाचार-पत्रों में पढ़ा करते हैं, अनुकरण करेगा, और जीवन में उसी प्रकार का बन जायगा।

परन्तु इस प्रकार अपराधियों के दुःसाहसपूर्ण कृत्यों में रोचकता दिखाने की प्रवृत्ति ऐसी दिशा में भी प्रेरित की जा सकती है कि वह बालक बड़ा होकर, अपराधियों की कहानियों और उनके सम्यन्ध में रोमांचकारी घटनाओं को अत्यन्त रोचक ढंग से लिखने वाला एक सफल लेखक बन जाय, अथवा कम-से-कम ऐसी कहानियों की पुस्तकें पढ़ने और ऐसी तस्वीरें देखने का उसे खास शौक पड़ जाय।

जब 'स्वप्न' सच्चे सिद्ध होते हैं

और सहानुभूतिपूर्ण चिन्ता का पात्र बन सके; इसके साथ ही अच्छा हो जाने के बाद स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए काफी समय घर पर अथवा किसी स्वास्थ्य-गृह में रखा जाय, जिससे वेलुत्फ और कठोर परिश्रम से उसे छुटकारा मिला रहे। कल्पना का यह कोई बहुत अच्छा और सुखपूर्ण अन्त नहीं कहा जा सकता।

यह भी सम्भव है कि बालक विलकुल शेखचिल्ली बन जाय। जब उसे अनुभव हो कि कल्पनाओं और दिवा-स्वप्नों में वह पर्याप्त संतोष और सान्त्वना उपलब्ध करता है, और उसके मन का काफी बोझ हलका हो जाता है तो फिर वह इसी पर निर्भर रहना आरम्भ कर देता है। फिर वह जीवन में अपने मनोरथों और महत्वाकांक्षाओं को सार्थक बनाने के लिए कोई प्रयास और प्रयत्न नहीं करता। वह स्कूल के काम में पिछड़ने लगता है। श्रेणी में उसे मूर्ख, सुस्त और पढ़ाई में कमजोर लड़कों में गिना जाने लगता है। उसके सम्बन्ध में उसके अभिभावक शिक्षक और सहपाठी सभी यह धारणा अपने मन में बिठा लेते हैं कि उसकी बुद्धि और मानसिक शक्तियाँ इस काबिल ही नहीं कि वह अपने सम-वयस्क बालकों के साथ श्रेणी में चल सके।

यदि बालक को कल्पना-जगत् में बैठकर सान्त्वना प्राप्त करने का अभ्यास पड़ गया है तो इससे बालक को किसी प्रकार की चिन्ता अथवा विपाद तो नहीं होता। उल्टे, सम्भव है उसे कुछ समय बाद यह वहम होने लगे कि वह बड़े-बड़े विद्वानों और प्रसिद्ध पुरुषों के महत्वपूर्ण कार्यों से बढ़-चढ़कर गौरवपूर्ण कार्य करके दिखा सकता है। इसके साथ ही वह मन-ही-मन शिकायत कर सकता है कि अभी ऐसा कर दिखाने के लिए उसे न समय दिया जा रहा है और न अवसर ही,

परन्तु एक-न-एक दिन वह कुछ करके दिखायगा। वचन में वह केवल स्वप्न लेने वाला बालक बना रहता है—सम्भवतः उन सब के प्रति ईर्ष्यालु, जिनके सम्बन्ध में वह समझता है कि उन्हें अनायास ही सफलता-लाभ करने के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। वह समझता है कि दूसरों को सफलता इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वे बड़ों के कृपा-पात्र हैं, और उन्हें अधिक अच्छे अवसर मिल जाते हैं।

यदि आप अपने बालकों को भली-भांति उचित दिशा में प्रेरित करना और उनका समुचित मार्ग-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उपर के वर्णन से आपको अवश्य इस सम्बन्ध में कुछ संकेत मिल गए होंगे। आपने यह जान लिया होगा कि बालक की मानसिक सृष्टि को भली-भांति जानना, उनके भय, मनोरथों, खेलों और दिवा-स्वप्नों का उनके मानसिक जीवन में क्या स्थान है इसे भली-भांति समझना, और बालक की उन्नति की दिशा का पता रखना कितना आवश्यक है। आपने समझ लिया होगा कि उसकी अचेत अभिलाषाएं (अनकॉन्शस विशिम) किस प्रकार वृद्धि पाती है, तथा वास्तविक जगत् में जिन वस्तुओं के लिए उनका मन तरना करता है उनकी क्षति-पूर्ति के लिए वह अन्दर-ही-अन्दर कैसे उपायों का निरन्तर आश्रय लिया करता है।

है। वात्सल्य, सहानुभूति और प्यार, खुशी, साहस और उत्साह इत्यादि की हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। और यदि इनके भली-भांति उपलब्ध न होने के कारण बालक की मनस्तुष्टि पूरी तरह न हो, तो वह उस कमी को दिवा-स्वप्नों और कल्पनाओं के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करता है, यद्यपि इनसे उसकी वास्तविक संतुष्टि नहीं हो सकती।

बालकों की अभिलाषाओं, मनोरथों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें उन्हें ऐसे अवसर देने चाहिए जो सामाजिक नियमों की सीमा के भीतर हों और समाज के शिष्टाचार के अनुकूल हों; जिनसे बच्चे प्रसन्न भी रहें और समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में भली-भांति वृद्धि पा सकें। इससे उन्हें वास्तविक जीवन में कोई न्यूनता अथवा क्षति अनुभव ही न होगी और उसकी पूर्ति के लिए उन्हें निरन्तर कल्पना-सृष्टि की शरण न लेनी पड़ेगी।

: ६ :

बालक के मन की कार्य-शैली

बालक की विविध प्रकार की मानसिक दशाओं, कल्पनाओं और आत्माभिव्यक्ति के अनेक मार्गों का हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया है। बालक के मन की कार्य-शैली और उसकी व्यापार-सम्बन्धी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन करना चाहते हैं। बालक किस प्रकार सोचता और विचारता है? इसी सम्बन्ध में उसके प्रश्नों पर भी विचार करना अत्यावश्यक है। पांच और दस वर्ष की आयु के मध्य में बालक के मन में विविध प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वह अपने आनपाम के लोगों से उनके ठीक-ठीक उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। ये प्रश्न उनकी मानसिक प्रगति को सूचित करते हैं।

अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह विश्वास ही नहीं कर सकते कि इतनी छोटी अवस्था के बालकों में भी विचार-शक्ति उत्पन्न हो सकती है। वे समझते हैं कि बालक जब तक व्यक्त व्यक्तियों से समझी जाने वाली भाषा में अपने भाव प्रकट करने योग्य नहीं हो जाता, उसमें विचार करने की शक्ति ही नहीं होती। यह धारणा गलत है। शिशु-दशा में भी विचार-दाग तो चला ही करती है, तां वे विचार मानसिक चित्रों, भावोद्देशों और मानसिक आवेशों के रूप में ही होते हैं। इन विचारों को शिशु पकड़ लेता, और प्रश्न-सूचक निगाहों के जरिए तथा फिर बाद में शिशु-दाणी में प्रकट रूप में जाने के प्रयत्न करता है। कई बार

शिशु-वाणी को छुड़ाना कठिन होजाता है हालांकि उसे धीरे-धीरे वयस्क लोगों और बड़े वच्चों की वाणी को अपनाना ही होता है।

जब शिशु पहले-पहल बोलता है

शिशु की प्रथमवाणी प्रायः मां-बाप के लिए अत्यन्त आनन्द-वर्धक होती है। वह जो मौलिक (रुडिमेंटरी) ध्वनियां निकालता है, उनके हम अनुमान द्वारा कुछ अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं—शायद उनके अर्थ वह होते नहीं। बच्चा इस बात से खुश होता है कि कुछ नये प्रकारकी ध्वनियां निकालने की सामर्थ्य पा सका है। इन ध्वनियों को निकालने के लिए मुख की मांस-पेशियों को जो नए प्रकार के अभ्यास करने पड़ते हैं, उनको दुहरा-दुहराकर भी वह खुश होता है। प्रतिदिन कोई नई ध्वनि निकालने का तरीका सीखता है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों, पशु-पक्षी तथा भौतिक वस्तुओं द्वारा निकाली हुई ध्वनियों की नकल करके किसी हद तक विलकुल उन्हीं की तरह आवाजें निकाल सकता है। पीछे से उसे उन ध्वनियों के साथ जोड़े हुए अर्थ भी मालूम होते जाते हैं। उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि इस साधन से वह अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं, अपनी रुचि-अरुचि और अनेक प्रकार के भावों को प्रकट कर सकता है; प्रश्न पूछ सकता है, और उनके उत्तर प्राप्त कर सकता है।

यह सब कुछ प्रकट करता है कि शिशु की मानसिक प्रगति नरन्तर जारी है। यदि हम बालक के प्रश्नों का भली-भांति विवेचन करें तो हमें मालूम हो जाता है वह क्या चाहता और क्या सोचता है, और कहां तक ध्वनि-संकेतों के साथ संयुक्त अर्थों को समझता है। जीवन के प्रथम-वर्षों में प्रश्न बहुत

ही सीधे-सादे होते हैं, और किसी एक अभिलाषा को प्रकट करते हैं। परन्तु पांच या छः वर्ष के अनन्तर दूसरे प्रकार के कई प्रश्न, और अनेक प्रकार की समस्याएं उसके मन पर अधिकार कर लेती हैं। अब वह अपने प्रश्नों द्वारा अपने आस-पास की वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जितना कि वह अपने वैयक्तिक अनुभव द्वारा इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता।

वह पूछता है और कोई उसे आवश्यक उत्तर भी दे देता है। धीरे-धीरे बालक के प्रश्नों से घर के लोग तंग आने लगते हैं। बालक क्या जानना चाहता है, इसे वह बहुत साफ़ और नपे-तुले शब्दों में भली-भांति प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए सयाने लोग उसके प्रश्न करने पर 'बेवकूफ' कहकर उसकी भर्त्सना कर देते हैं। कभी उसके प्रश्नों का उपहास करके हंस-कर टाल देते हैं, कभी खीझ उठते हैं। यदि कहीं उसका प्रश्न अपने अथवा दूसरों के देह, और देह के विविध अङ्गों और उनकी क्रियाओं के सम्बन्ध में हो तो उसे 'दुष्ट' और 'गंवार' कहकर उसकी विडम्बना की जाती है।

इसका परिणाम यह होता है कि बालक का प्रश्न करने का स्वभाव कुचला जाता है। इस भय से कि उसे उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, वह प्रश्न पूछने में संकोच करने लगता है; प्रश्न पूछते हुए डरता और निम्न होता है। अब वह क्या करता है? जिस प्रकार जंगली में निवास करने वाला मनुष्यता की प्राथमिक अवस्था वाला मानव प्रकृति की कल्पना-शक्ति का आश्रय लेकर उसकी अद्भुत प्रकार से व्याख्या किया करता था, उसी प्रकार बालक कल्पना द्वारा स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा किया करता है।

अथवा जो कुछ वह जानना चाहता है, उसे जानने के लिए

शिशु-वाणी को छुड़ाना कठिन होजाता है हालांकि उसे धीरे-धीरे वयस्क लोगों और बड़े वच्चों की वाणी को अपनाना ही होता है ।

जब शिशु पहले-पहल बोलता है

शिशु की प्रथमवाणी प्रायः मां-बाप के लिए अत्यन्त आनन्द-वर्धक होती है । वह जो मौलिक (रुडिमेंटरी) ध्वनियां निकालता है, उनके हम अनुमान द्वारा कुछ अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं—शायद उनके अर्थ वह होते नहीं । बच्चा इस बात से खुश होता है कि कुछ नये प्रकारकी ध्वनियां निकालने की सामर्थ्य पा सका है । इन ध्वनियों को निकालने के लिए मुख की मांस-पेशियों को जो नए प्रकार के अभ्यास करने पड़ते हैं, उनको दुहरा-दुहराकर भी वह खुश होता है । प्रतिदिन कोई नई ध्वनि निकालने का तरीका सीखता है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह अन्य व्यक्तियों, पशु-पक्षी तथा भौतिक वस्तुओं द्वारा निकाली हुई ध्वनियों की नकल करके किसी हद तक विलकुल उन्हीं की तरह आवाजें निकाल सकता है । पीछे से उसे उन ध्वनियों के साथ जोड़े हुए अर्थ भी मालूम होते जाते हैं । उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि इस साधन से वह अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं, अपनी रुचि-अरुचि और अनेक प्रकार के भावों को प्रकट कर सकता है; प्रश्न पूछ सकता है, और उनके उत्तर प्राप्त कर सकता है ।

यह सब कुछ प्रकट करता है कि शिशु की मानसिक प्रगति नरन्तर जारी है । यदि हम बालक के प्रश्नों का भली-भांति विवेचन करे तो हमें मालूम हो जाता है वह क्या चाहता और क्या सोचता है, और कहां तक ध्वनि-संकेतों के साथ संयुक्त अर्थों को समझता है । जीवन के प्रथम-वर्षों में प्रश्न बहुत

ही सीधे-सादे होते हैं, और किसी एक अभिलाषा को प्रकट करते हैं। परन्तु पांच या छः वर्ष के अनन्तर दूसरे प्रकार के कई प्रश्न, और अनेक प्रकार की समस्याएं उसके मन पर अधिकार कर लेती हैं। अब वह अपने प्रश्नों द्वारा अपने आस-पास की वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जितना कि वह अपने वैयक्तिक अनुभव द्वारा इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता।

वह पूछता है और कोई उसे आवश्यक उत्तर भी दे देता है। धीरे-धीरे बालकों के प्रश्नों से घर के लोग तंग आने लगते हैं। बालक क्या जानना चाहता है, इसे वह बहुत साफ़ और नपे-तुले शब्दों में भली-भांति प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए सयाने लोग उसके प्रश्न करने पर 'वेवकूफ' कहकर उसकी भर्त्सना कर देते हैं। कभी उसके प्रश्नों का उपहास करके हंस-कर टाल देते हैं, कभी खीझ उठते हैं। यदि कहीं उसका प्रश्न अपने अथवा दूसरों के देह, और देह के विविध अङ्गों और उनकी क्रियाओं के सम्बन्ध में हो तो उसे 'दुष्ट' और 'गंवार' कहकर उसकी विडम्बना की जाती है।

इसका परिणाम यह होता है कि बालक का प्रश्न करने का स्वभाव कुचला जाता है। इस भय से कि उसे उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, वह प्रश्न पूछने में संकोच करने लगता है; प्रश्न पूछते हुए डरता और निम्नकृता है। अब वह क्या करता है? जिस प्रकार जंगलों में निवास करने वाला सभ्यता की प्राथमिक अवस्था वाला मानव प्रकृति की कल्पना-शक्ति का आश्रय लेकर उसकी अद्भुत प्रकार से व्याख्या किया करता था, उसी प्रकार बालक कल्पना द्वारा स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा किया करता है।

अथवा जो कुछ वह जानना चाहता है, उसे जानने के लिए

चुपके-चुपके घर के अन्दर और बाहर और इधर-उधर सब कहीं भाँकता फिरता है—कभी अलमारियों को खोलता है, कभी मेज की दराजों के अन्दर टटोलता है, और प्रायः मां-बाप की वस्तुओं को उनकी अनुपस्थिति में उलट-पुलट कर जांचने के अवसर की ताक में रहता है। इससे घर में स्वभावतः बड़ा क्लेश पैदा होता है। मां-बाप यह तो समझते नहीं कि बालक के प्रश्नों का उत्तर देकर वह इस मुसीबत का इलाज कर सकते हैं; वस, बालक को उसकी इन दुःसाहसपूर्ण अनधिकार चेष्टाओं के लिए डांटते-डपटते और सजा तक दे डालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी जिज्ञासा और भी कुचली जाती है।

जिज्ञासा-वृत्ति और स्कूल

यदि बालक की जिज्ञासा को बहुत अधिक कुचला जाता रहा हो तो उसके मन पर इसका यह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि स्कूल जाने पर वहाँ के अध्यापक उसे अपनी मरजी से जो कुछ सिखाना चाहते हैं, वह नहीं सीखना चाहता। जो कुछ जानने की इच्छा स्वाभाविक रीति से उसके मन में उठी थी, वह उसे बतलाया नहीं गया, और जो कुछ उसे बतलाया जा रहा है, उसके लिए सम्भवतः उसके मन में रक्ती-भर भी स्वाभाविक जिज्ञासा मौजूद नहीं। परिणाम यह होता है कि जब उसे शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका मन अपनी और ही उधेड़-बुन किया करता है, कहीं और घूमता रहता है। अब स्कूल की पढ़ाई में वह पीछे रहने लगता है, मन्द-बुद्धि और मूर्ख कहलाने लगता है। इस अवस्था में अब वह कोई प्रश्न पूछने लायक ही नहीं रहता; और कभी साहस करके पूछ भी बैठता है तो यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि वह पूछना क्या चाहता है। अध्यापक और सहपाठी उसे नितान्त मूर्ख और निर्वुद्धि समझते हैं, परन्तु

वस्तुतः उसका मन निरन्तर तीव्र गति से कार्य कर रहा होता है।

लगभग छः वर्ष की अवस्था में बालक के मन में एक महत्व-पूर्ण प्रश्न उठा करता है जो उसकी मानसिक शक्तियों के स्वाभाविक विकास और वृद्धि का सूचक है। प्रायः बालक इस प्रश्न को बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता, और जब पूछ बैठता है तो मां-बाप उत्तर देने में बहुत दिक्रत अनुभव करते हैं। यह प्रश्न है, “मैं क्या हूँ ?” छोटे बच्चे “मैं” और “मुझे” शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वे प्रायः अपने लिए भी इसी तरह सोचा करते हैं—“यह राम है” “यह राम को दो।” यह समझने में उन्हें जरा देर लगती है कि ‘मैं’ और ‘मुझे’ शब्द को हर कोई अपने-आपको सूचित करने के लिए इस्तेमाल करता है।

“मैं क्या हूँ ?” यह प्रश्न बालक के मन में कई बार इतने वेग से और अचानक उठता है कि वह इसे सोचकर परेशान हो जाता है। प्रायः बालकों को वह समय और स्थान बहुत समय तक याद रहता है जब और जहाँ उनके मन में यह प्रश्न उठा था।

कई बालक ‘मैं’ और ‘अपने-आप’ में भेद समझते हैं। वे समझते हैं ना तो उनका दुहरा व्यक्तित्व है, और वे अपने-आप से बातें किया करते हैं।

इसके बाद फौरन ही एक नया प्रश्न भी उत्पन्न होता है—“मैं कहाँ से आया हूँ ?” परन्तु यह प्रश्न प्रायः इस प्रश्न के बाद में आता है—“शिशु कहाँ से आ जाते हैं ?” बालक के मन में यह प्रश्न बहुत ही आरम्भ में उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उपर्युक्त दोनों प्रश्नों को वह एक साथ जोड़ नहीं सकते।

यदि मां-बाप ने दानिशमन्दी और धैर्य के साथ उनके इन प्रश्नों का भली-भाँति उत्तर दे दिया है तो बच्चों को यह समझने में कोई भी कठिनाई न होगी कि वे शिशु-दशा से बढ़ते-बढ़ते

इतने बड़े हो गए हैं—ठीक उसी प्रकार जैसे घर में नन्हा शिशु धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा है। परन्तु यदि बालक के प्रश्नों का उत्तर न देकर उसे वैसे ही मिथ्या बातों से टाल दिया गया तो अपने सम्बन्ध में उसका यह प्रश्न बहुत देर तक बार-बार उठेगा, और उसे हैरान करता रहेगा।

बाद में और भी प्रश्न उठते हैं, जो मां-बाप को ज्यादा हैरान-पेशान करते हैं। “मरने के बाद सब लोग कहां चले जाते हैं ?” “जीवन क्या है ?” “मौत क्या है ?” ये प्रश्न किसी नाती-सम्बन्धी अथवा दोस्त की मृत्यु को देखकर अथवा ऐसा समाचार सुनकर पैदा होते हैं। मरे हुए पशुओं और पक्षियों को देखकर भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। ये घटनाएं बालक के लिए एक विलकुल नये प्रकार का अनुभव उपस्थित करती हैं।

किसी छोटे बच्चे की मौत उसे चौंकाकर और भी अधिक इस प्रश्न का हल ढूँढने के लिए उद्विग्न कर देती है। बालक यह तो मान लेते हैं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, और फिर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसके पुराने खिलौने गिरकर टूट जाया करते हैं, अथवा फेंक दिये जाते हैं। परन्तु वचपन की मौत उसके लिए नई चीज़ है। और यदि एक बालक मर गया तो वह भी मर सकते हैं। वे मरकर कहां जायेंगे ?

कठिन प्रश्नों का उत्तर

बच्चों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देने चाहिए ? क्या हम सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं ? क्या कुछ ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं जिनको भविष्य के लिए छोड़ दिया जाय ? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों के साथ होता है जो बाल-बुद्धिगम्य नहीं होता। परन्तु हमें समझ लेना चाहिए कि यदि बालक के मन-बुद्धि का विकास इतना हो गया है कि वह

इस प्रकार के प्रश्न निर्माण करके उन्हें पूछ सकता है तो उसे ऐसा सामान्य उत्तर देना कुछ कठिन न होना चाहिए, जो उस की बाल-वृद्धि की पहुंच से बाहर न हो।

वयस्क लोगों में बालकों के प्रश्नों का उत्तर देने में जो अनिच्छा पाई जाती है, उसके पीछे एक गलत ख्याल होता है कि खास-खास प्रकार की बातें बालकों को तब तक न बतानी चाहिएं जब तक कि वे कुछ और बड़े न हो जायें।

“ज्ञान शक्ति है,” “उम्र के साथ अकल आती है,” इन कहावतों से हम भली-भांति परिचित हैं। हम ‘अदन के बाग में ज्ञान-वृक्ष के फल खाने’ के कथानक को भी जानते हैं कि किस प्रकार ‘आदम’ को उसकी सजा मिली थी।

ये सब बातें हमें यह समझने के लिए प्रेरित किया करती हैं कि ज्ञान एक खतरनाक वस्तु है, और यदि बालको को उन सब बातों का ज्ञान हो जायगा, जिनका ज्ञान हमें है तो वे भी हमारी बराबरी करने लगेंगे जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम अपने अधिक ज्ञान के कारण प्राप्त हुई महत्वशीलता और प्रभुत्व को गंवाना नहीं चाहते।

मां-बाप को ज्ञान-वृद्ध होने के कारण जो महत्व प्राप्त होता है, उससे बालक भली-भांति अभिज्ञ होते हैं, और बालक इसके लिए स्पर्धा भी करते हैं। वे प्रायः उस दिन की प्रतीक्षा में रहते हैं जब मां-बाप और शिक्षकों के समान उन्हें भी प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक विषय का ज्ञान होगा, जिससे वे भी अपने से छोटे, स्वल्पज्ञान वाले, बालकों की उपस्थिति में अपना बड़प्पन जता सकेंगे।

यह ज्ञानार्जन की अभिलाषा उन बालकों में बहुत तीव्र हो जाती है जिनके माता-पिता समझदार हैं, और घर पर उनके प्रश्नों के समुचित उत्तर देते रहते हैं। जिनके मां-बाप बालकों

को हर बात में अनभिज्ञ बनाये रखते हैं, उनमें यह बात उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार के बालक यदि निरन्तर प्रयत्न द्वारा कुछ ज्ञान उपलब्ध कर भी लेते हैं तो उसे यत्नपूर्वक अपने पास सम्भाल कर रखते हैं, अथवा दूसरे छोटे बच्चों को मिखाने-पढ़ाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं जहाँ वह अपने स्वल्प और अपूर्ण ज्ञान का थोड़ा-बहुत प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार के बच्चों से दूसरे बालकों के मां-बाप को स्वभावतः परेशानी हो सकती है, क्योंकि सम्भव है कि उनके कुछ अपने विचार हों और वे कभी नहीं चाहें कि उनके बच्चे इन बच्चों से अधिकचर-सा ज्ञान उपलब्ध करके मार्ग-भ्रष्ट हो जायं।

एक बात और जिससे मां-बाप बालकों के प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर देने में संकोच करते हैं यह होती है कि बालकों के प्रश्नों का सही-सही उत्तर ऐसा न हो जो आस-पड़ोस वालों की धारणाओं और रुचियों के विपरीत हो, और इससे कहीं वे उनमें अप्रिय न बन जायं। ऐसे व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योजना उचित रहेगी। ज्यों ही प्रश्न उत्पन्न हो उसका सीधा-सरल उत्तर देने में जरा भी संकोच न करे। यदि आप तत्काल उत्तर न देकर संकोच में फस जायेंगे, तो बालक के मन पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि वह प्रश्न कोई असाधारण और उत्तेजनापूर्ण है। परन्तु यदि आप उस पर सामान्य स्वाभाविक रीति से बातचीत करेंगे तो बालक भी उस विषय को उसी भाव से ग्रहण करेगा।

शिशुओं के जन्म के सम्बन्ध में जितना शीघ्र बालकों को मालूम हो जाय, वह उस ज्ञान को उतना ही उत्तेजनारहित स्वाभाविक रीति से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उस आयु तक उनमें कुछ असाधारण अचम्भे की बात अथवा उत्तेजना अनुभव करने की सम्भावना नहीं होती जो बड़े होने पर हो जाती है।

यही बात बाल-बालिकाओं के लिंग-भेद सम्बन्धी ज्ञान के विषय में है। यही बच्चों और बड़ों के भेद के विषय में भी। ऐसा करने से बालक इस विषयक ज्ञान को परस्पर गुप्त और रहस्य-पूर्ण रीति से एक-दूसरे में वितरण करने के लिए उत्सुक न रहेंगे, और इन विषयक ज्ञान को कोई अद्भुत और गोपनीय वस्तु न समझेंगे।

तथापि इतना हम बच्चों को समझा सकते हैं, और यह बात हमें बुद्धिमत्तापूर्वक बड़ी सावधानी से समझानी आनी चाहिए, कि यह लिंग-भेद आदि विषय समाज में आम चर्चा करने के विषय नहीं समझे जाते, और समाज के शिष्टाचार के अनुसार इनको अपने तक ही सीमित रखना होता है।

उत्तर न देने से खतरा

जैसा ऊपर कहा गया है, यदि बालक को यह अनुभव हो जाय कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है तो उसे भाँकते फिरने और चुपके-चुपके बातें मालूम करने की आदत पड़ जाती है। माँ-बाप और अपने से बड़ों से लुक-छिपकर कार्य करने और चोरी आदि की आदत का आरम्भ बहुत दफा यहीं से हो जाता है। माँ-बाप जब बालक से कुछ छिपाते हैं तो बालक जिस जिज्ञासा की पूर्ति से वंचित हो जाता है उसके बदले क्षति-पूर्ति चाहता है। यह विचित्र तो प्रतीत होगा, परन्तु “क्लेफ्टोमेनिया” नामी बीमारी का जन्म बहुत बार इसी में होता है। इस बीमारी में मरीज रात को उठता है, और अपनी या दूसरों की जो चीजें उसकी निगाह में आती हैं उन्हें छिपा देता है।

उत्तर न देने के और भी कई तरह के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यदि हम बच्चों को अपने और दूसरे बच्चों के देह और उनके अंगों के सम्बन्ध में जानने की अनुमति नहीं देंगे,

तो वच्चे उस जिज्ञासा को गुप्त रीति से एक दूमरे के शरीर की देख-भाल करके पूरा करने का यत्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे ऐसे खेल खेलेंगे जिसमें एक लड़का डॉक्टर बन जाता है, और बाकी बालकों को मरीज बनाकर वह उनके अंगों का निरीक्षण करता है। सयाने लोग बालक की इन प्रवृत्तियों को देखकर चिन्ता में डूब जाते हैं। वे इन लक्षणों को बालक के चरित्रहीन होने का निःसंदिग्ध लक्षण समझकर बहुत घबरा जाते हैं।

दुर्भाग्य से मां-बाप यह नहीं समझ पाते कि उनके नन्हे बालक अथवा बालिका के मन में ऐसे विषय की वाकफियत हासिल करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है जिस विषय का ज्ञान वे मां-बाप अथवा शिक्षक के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। यह वाकफियत हासिल करने की इच्छा सर्वथा स्वाभाविक और उचित है। जब तक हम ही इस जिज्ञासा को अपनी मूर्खता और अज्ञानवश शरारत से भरी, शिष्टाचारहीन और अवांछित नहीं बना देते, बालक उसे उसी प्रकार निर्दोष ख्याल करता है जिस प्रकार किसी अन्य विषय की जिज्ञासा को दोष रहित समझता है। उसे अपनी जिज्ञासा के विषयों में किसी भी प्रकार का भेद दिखाई नहीं देता।

कई विषयों की चर्चा अथवा उनके विचार तक को हम बालकों के लिए अपराधपूर्ण बना देते हैं। परन्तु ऐसा करके हम बालक की नजरों में उस विषय के महत्व को बहुत बढ़ा देते हैं, और उस विषयक उसकी ज्ञान-पिपासा को बहुत तीव्र कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि इस विषय के साथ एक प्रकार का प्रतिरोध (इनहिबीशन) का भाव जुड़ जाता है, और उसके मन में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों से एक प्रकार

का अनुचित भय-सा उत्पन्न हो जाता है । उसका मन बरबस उस विषय की ओर बार-बार खिंचता है, और वह उससे दूर-ही-दूर भागने का प्रयत्न करता है ।

विचार स्वातंत्र्य

आज हमें अपने विचार-स्वातन्त्र्य पर गर्व है । परन्तु क्या हम बालकों को इसका पूरा उपभोग करने का अवसर देते हैं ? बालकों के प्रश्नों के सम्बन्ध में औसत-दरजे के मां-बाप की कैसी वृत्ति रहती है इसका हमने ऊपर वर्णन किया है । उससे यह तो स्पष्ट ही है कि हम बालकों को विचारों की वैसी स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करते जिस पर स्वयं हमें इतना गर्व है ।

फिर भी बालकों से अनेक प्रकार के यथेच्छ प्रश्न करने में हम अपने-आपको विलकुल हकदार मानते हैं, और हमारी यही धारणा है कि जो कुछ हम पूछें, उसका तत्काल ठीक-ठीक उत्तर देना बालक का कर्तव्य है । यदि वह हमारे किसी प्रश्न का उत्तर न देना चाहे, अथवा उत्तर देने में संकोच और भिन्न-सी महसूस करे तो उसे उत्तर देने के लिए हर तरह से मजबूर करते हुए हम कभी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ऐसा करने से हम उसके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, अथवा सामाजिक शिष्टाचार के उन नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, जिनके पालन की हम सदा उससे आशा किया करते हैं ।

हम अपना यह अधिकार मानते हैं कि बालक के मन के अत्यन्त गोपनीय रहस्यों का भेद भी हम लें । उसकी कल्पनाओं और हृदय के गुप्त भेदों को भली-भाँति जाने, भले ही वह उन्हें गुप्त रखने के लिए कितनी जिद्द करे । अपने हृदय की बातों को छिपाकर रखना हम उसके लिए एक अपराध समझते हैं, और ऐसा समझते हैं कि वह क्यों हमसे ऐसी बातें छिपा

रहा है जिन्हें जानने का हमें पूरा-पूरा अधिकार है। क्या, जब हम उसे उसके प्रश्नों का भली-भांति उत्तर नहीं दे रहे होते, उससे अनेक बातें छिपा रहे होते हैं, तो हम भी वैसा अपराध नहीं कर रहे होते? हम कभी इस बात को इमडंग से नहीं सोचते।

हम अपने पैसे रहस्योद्घेदक प्रश्नों द्वारा बालक के दिल को टटोलने का कई प्रकार से यत्न करते हैं, और बालक अनेक तरकीबों से उत्तर देने से बचना चाहता है। परिणाम यह होता है कि उत्तर देने में टालमटोल करने के कारण वह अपराधी होने का सन्देह-भाजन बन जाता है। हम समझते हैं कि उसके टालमटोल करने की वजह यही है।

कभी-कभी हम उसे ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं कि वह बस इतना कहकर छुटकारा पाने की चेष्टा करता है कि “मुझे याद नहीं रहा।” प्रारम्भ में सम्भवतः उसे सचमुच यह बात भूली हुई हो, और वह वहाना न लगाता हो। परन्तु एक-दो बार इस तरकीब से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लेने के बाद वह इसे अपने छूटने के लिए हमेशा का वहाना बना लेता है। कभी-कभी तो सचमुच ही स्मृति कमजोर हो जाती है, और उसके बचाव के लिए विस्मृति का पर्दा उसकी सहायता करने के लिए आ गिरता है।

बालक जब विचार-मग्न हो

सयाने लोग बच्चों को बिना कुछ किये चुपचाप अकेला बैठा देखकर प्रायः बबरा उठते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि बालक भी कभी एकान्त में बैठकर कुछ सोचते रहने की चाह रख सकता है। और इसलिए सयाने लोग यह प्रयत्न करते हैं कि बालक को ऐसे एकान्त से उठाकर खेलने भेज दें अथवा उसे चलकर पढ़ने के लिए कहें। मतलब यह है कि वह कुछ-न-कुछ

करता रहे, और अकेला बैठता सोचता ही न रहे।

बालक को विचार-मग्न देखकर वे डर-से जाते हैं। क्या वे यह समझते हैं कि विचार करने का अधिकार केवल वयस्क व्यक्तियों को ही है? अथवा उन्हें सन्देह हो रहा है कि बालक उन्हींके सम्बन्ध में कुछ सोचता होगा और उन्हें कई बातों में हलका खयाल कर रहा होगा। सयाने लोग यह पसन्द नहीं करते कि बालक उनकी बहुत अधिक आलोचना करता रहा करे; अथवा जो कुछ वे उसे करने को कहे उसका मुकाबला उसके साथ करे जो कुछ वे स्वयं पहले कर रहे होते हैं। बड़े वजुर्ग अत्यन्त भयभीत हो जाते हैं यदि उन्हें मालूम हो कि बालक अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ सोचा करता है। उन्हें भय रहता है कि कहीं वह अपनी उन अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं को कार्यान्वित करने की योजनाएं तो नहीं बना रहा जिनकी उन्होंने उसे कभी स्वीकृति नहीं दी। वे डरते हैं कि बालक यदि इसी प्रकार के दिवा-स्वप्नों में बहुत उलझा रहेगा तो न जाने वे उसे कहां ले जायं।

वे उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकते—“मैं कौन हूँ?” जिस बालक को उन्होंने जन्म दिया है, जिसे उन्होंने भली-भांति शिक्षा-दीक्षा दी है, वह भावी जीवन में क्या कुछ बन जाने वाला है? कैसी-कैसी आशाएं और उमंगें उसके मन में छिपी हुई हैं? और कैसे-कैसे विचार दिन-रात उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहते हैं?

वह एक नया ही प्राणी है। कई बार उसके अभिभावक उससे एक प्रकार का संकोच-सा करते हैं। यह खेदजनक है। क्योंकि इसके कारण बालक और उसके अभिभावकों का परस्पर सम्पर्क और विचार-विनिमय और प्रेम-परिचय भली-भांति नहीं हो पाता, हालांकि यह होना उन सबकी मानसिक

और परस्पर एक-दूसरे में दिलचस्पी को बढ़ाता है। यह वर्तमान और भविष्य में उनके जीवन को सुखी और भाग्यशाली बना देता है।

हमारा कर्तव्य है कि हम बालक के जीवन में वात्सल्यपूर्ण दिलचस्पी लेकर उसके भावों और विचारों के साथ सम्पर्क बनाए रखे। परन्तु इस विषय में सावधान रहे कि उसकी भावनाओं और कल्पनाओं की यात्रा में किसी प्रकार की कोई रुकावट हमारी ओर से उपस्थित न हो। हम यदि निरन्तर उसके सम्पर्क में रहेंगे तो हमारे लिए उसे दूर भटक जाने से बचाना अधिक आसान होगा और जब कभी वह भटक भी जायगा तो हम उसे वहां से लौटाने में सफल हो जायेंगे, जिस कल्पना-सृष्टि से लौटना प्रायः असम्भव हो जाता है। बड़े हो जाने पर भी कई लोग प्रायः इसी कल्पना-जगत् में ही लड़कपन की कल्पनाओं का रस लिया करते हैं, और वहां से जवानी के कभी न खतम होने वाले प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया करते हैं।

राजकमल अनोविज्ञान भाला

की पुस्तकें

१. बचपन के पहले पांच साल
२. हीन-भाव
३. बचपन (पांच से दस साल)
४. हमारे जीवन का अर्थ (भाग एक)
५. प्रेम और विवाह
६. हमारे जीवन का अर्थ (भाग दो)
७. व्यक्तित्व
८. स्मरण-शक्ति
९. मित्र बनाने की कला
१०. हमारे जीवन का अर्थ (भाग तीन)
११. अध्ययन कैसे करे
१२. हमारे जीवन का अर्थ (भाग चार)
१३. चिन्ता
१४. हमारे जीवन का अर्थ (भाग पांच)

हीन-भाव

उसका विश्लेषण और उपचार

डॉन्ग्यू, जे. मैकमार्ड

यदि आप अपने सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की आन्तरिक
दुविधा अनुभव करते हैं तो आपके लिए यह
पुस्तक पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है।

हीन-भाव

[उसका विश्लेषण और उपचार]

लेखक

डॉ. जे. मैकग्राईड

अनुवादक

श्री. जी. पी. सिंह

दिल्ली

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड

प्रकाशक

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

मुद्रक
गोपीनाथ सेठ
सेठ प्रेस, दिल्ली ।

क्रम

प्रस्तावना

- १—हीन-भाव का आधार
- २—हीन-भाव के गौण लक्षण
- ३—हीन-भाव के प्रधान लक्षण
- ४—हीन-भाव का विश्लेषण और उपचार

प्रस्तावना

हीन-भाव (इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स) आजकल का एक प्रचलित शब्द बन गया है । अक्सर लोग ठीक-ठीक अर्थ समझे बगैर भी इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं । लेकिन आम तौर पर उनका मतलब एक ठोस प्रवृत्ति की जगह पर मनुष्य के उस निपेधात्मक दृष्टिकोण से होता है जो उसके जीवन की गति को धन-यत्न के बजाय ऋण-यत्न में मोड़ देता है । इस विचार से प्रचलित मनोविज्ञान का यह प्रयोग ठीक ही है, क्योंकि वस्तुतः हीन-भाव का अर्थ भी यही होता है । इसके अन्तर्गत व्यक्तित्व के वे सभी लक्षण आ जाते हैं, जिन्हें देखने से पता चले कि व्यक्ति को अपने पर पूरा भरोसा नहीं है, या वह किसी अपूर्णता, असमर्थता या निरुत्साह की भावना से संतप्त है ।

बियना के डॉक्टर फ्रायड ने, जिन्होंने यह शब्द प्रचलित किया है, इसका प्रयोग उन निपेधात्मक भावों की व्याख्या करने में किया है जो मनुष्य की जननेन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले किसी दोष या कमजोरी के बोध से उत्पन्न होते हैं । फ्रायड के अनुसार जीवन का आधार स्त्री-पुरुष की काम-वृत्ति (सैक्स) ही है और जब इस काम-प्रेरणा (लिबिडो) की पूर्ति के मार्ग में बाधा पड़ जाती है तो व्यक्ति को एक प्रकार की

अनुभव होने लगता है। इस अनुभव से सम्बन्ध रखने वाली पीड़ित भावना दबकर अवोध चेतना (अनकॉशस माइण्ड) में समा जाती है। हीन-भाव या असक्तता की भावना इसी का फल है।

परन्तु इसके विपरीत, डॉक्टर ऑडलर ने, जो कुछ समय तक फ्रायड के शिष्य थे, इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के जन्म और पालन-पोषण की परिस्थितियों में भी हीन-भाव की जबरदस्त सम्भावना होती है। यानी उन भावों के उत्पन्न हो जाने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिनका काम-वृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की आँखों में निरद्वेषन जा जाय और उसके स्कूल के साथी निर्दयता पूर्वक उसे इस पर चिढ़ाते रहें, तो इस अपमान से उत्पन्न हीन-भाव उसकी प्रौढ़-वस्था तक बना रह सकता है। स्याना होने पर इस बालक की प्रवृत्ति लोगों से दूर रहने की बन जायगी, क्योंकि उनसे उसे हमेशा आलोचना और निन्दा ही मिलती रही है। पण्डितप्रिय वैरागी, और वह व्यक्ति जो अपने साथियों से अलग रहना है—दोनों ही—किसी चोट पहुँचाने वाले अनुभव से उत्पन्न हीन-भाव के बोझ से दबे हुए हैं, और नही कारण है कि वे दुनिया से उदासीन हैं। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति-मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक अनुभव, जो किसी व्यक्ति का आत्म-सम्मान छीन लेता है, इस भाव के विकास का कारण है और मनुष्य को समाज का एक विघ्न-मानस प्राणी बना देता है।

हीनता का मूल भय है। अतएव यदि व्यक्ति ने किसी दूषित

या दृष्टाने वाले अनुभव के फल स्वरूप भय का दृष्टिकोण विकसित कर लिया है तो जीवन के प्रति उसकी सारी प्रवृत्ति ही निषेधात्मक बन जायगी । कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा व्यक्ति वजाय इस बात के कि वह विश्वास के साथ पूर्ण आत्मनिर्भरता और परिपक्वता की तरफ आगे बढ़े, वचपन की सुरक्षा और आराम की तरफ लौटना आरम्भ कर देगा । वचपन के दिनों में न तो उसे कोई निर्णय करना था और न कोई जिम्मेदारी उठानी थी । और अब चूँकि उसका मन भयभीत है, वह पुनः उन्हीं वचपन की अवस्था में लौटकर आ जाना चाहता है । अनेक लोगों में सचाना हो जाने पर भी जो हम बच्चों की-सी आदतें देखते हैं या आज के दृष्टिकोण में जो हम सामान्य अनपरिपक्वता देखते हैं उसकी व्याख्या यही है ।

इस प्रकार के भय से पीड़ित व्यक्ति वचपन के शान्तिमय जीवन में ही न लौट जाना चाहेगा, वरन् किसी प्रकार की भी कठोर परिस्थिति का सामना करने में हिचकता रहेगा । उसके जीवन का कोई स्थिर या निश्चित उद्देश्य न होगा; उसे अपनी शक्तियों पर से विश्वास हट जायगा, जीवन से एकदम निराश होकर वह शराबखोरी, पराश्रय और जुए का आश्रय लेना हुआ दिग्विह्वल पड़ेगा ।

दूसरी तरफ, यदि वह व्यक्ति हठ-प्रवेशक या ऊबरदस्ती करने वाला (अप्रेमिव) हुआ तो झूठी डींग मारना, हर बात पर उत्तरत में ज्यादा जोर देना, अत्युक्ति करना तथा 'गेलीबाइ'

के जितने भी इस तरह के लक्षण होते हैं, उन सबका सहारा लेकर अपने हीन-भाव को छिपाने का प्रयत्न करेगा। यह सभी आचरण अपूर्णता की किसी गहरी भावना के उपरी लक्षण हैं।

आगे आने वाले परिच्छेदों में हमने हीन-भाव (इनफीरियारिटी कॉम्प्लेक्स) और हीनता की भावना (इनफीरियारिटी फ्रीलिंग) में स्पष्टता के खयाल से थोड़ा अन्तर करने का प्रयत्न किया है। ऐसा करना बहुत उचित नहीं, फिर भी विषय को जहाँ तक हो सके आसान बनाने के विचार से ही हमने यह प्रयत्न किया है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि कुछ लोगों पर इस निषेधात्मक प्रवृत्ति का असर बहुत मामूली होता है, जब कि अनुभव की तीव्रता और स्थायित्व के कारण औरों के विचारों तथा कार्यों पर भी इसका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है।

इस बात को हमें मान लेना पड़ेगा कि अपूर्णता और हीनता की भावना कुछ-न-कुछ अंश में सर्व-व्यापी है। कोई इससे बचा नहीं है। हर आदमी किसी-न-किसी समय इसका अनुभव करता है। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि अपूर्णता और हीनता के इन भावों से उन्नति करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है और यह जीवन के प्रत्येक विभाग के लिए सही है। अगर हम किसी-न-किसी के मुकाबिले अपने को हीन न महसूस करे तो शायद हमारा विकास ही रुक जाय और उन्नति करके और आगे बढ़ने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाय।

असली विकृत तब पैदा होती है जब हम इन भावों को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं कि साहस और महत्वाकांक्षा की भावनाएं उनके नीचे दब जाती हैं । और जैसा कि हम जानते हैं ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है जो किसी दूषित अनुभव या गलत शिक्षा के कारण इन विकृत भावों के शिकार हो जाते हैं और अनेक प्रयत्न करके भी इनसे निकल नहीं पाते । ऐसे लोगों की संख्या हमारे अनुमान से कहीं बहुत अधिक है । और यही कारण है कि वह दिन बहुत दूर नहीं, जब एक ऐसे पेशे के लोग निकलेंगे, जिन्हें मस्तिष्क के विकारों और बीमारियों को समझने में उतना ही कौशल प्राप्त होगा जितना कि वर्तमान डॉक्टरी पेशे वालों को शरीर और उसके विकारों का है । इस प्रकार की कुशल सहायता की सख्त जरूरत है, इसे हम यह देख-कर समझ सकते हैं कि आज हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों की भीड़ लगी रहती है जो मस्तिष्क से लँगड़े और जीवन से बेतरह निराश होते हैं ।

हीन-भाग का आधार

लोग अधिकाधिक इस बात को मानने लगे हैं कि व्यक्ति के भावी जीवन और चरित्र को निर्धारित करने में उसके/बचपन के मानसिक अनुभवों का काफी हाथ होता है। यह कहना असत्य न होगा कि बाद के जीवन में उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अथवा अस्वास्थ्य बहुत-कुछ इन्हीं अनुभवों पर निर्भर रहता है।

बचपन के प्रथम वर्षों में ही बालक के जीवन की रूप-रेखा तैयार हो जाती है। पालना छोड़ने के पहले ही वह घन या विगड चुका होता है। इस निर्विवाद सत्य के पीछे प्रकृति का वह नियम है जिसके अनुसार वृक्ष का कोमल पौधा जिधर को मोड़ दिया जाय, उसी दिशा में बढ़ने लगता है। विकास का यह नियम मानव-व्यक्ति पर भी इतना ही लागू होता है। बचपन के आरम्भिक दिनों में ही बालक के भावात्मक (एमोशनल) जीवन की रचना हो चुकती है। उसे दो प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने की सम्भावना रहती है। यदि समझदार माता-पिता के हाथों उसे उचित मात्रा में स्नेह मिल सका तो वह अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा, परन्तु यदि आवश्यकता

लाड़-प्यार करके बालक की सामान्य अवस्था भंग कर दी गई तो वह अपने को अरक्षित समझने लगेगा । परिस्थितियों की इस अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार ही वह सीखता है कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोने की जरूरत है या उसके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद रहता है जो बिना रोये भी उसकी आवश्यकता को समझ लेता है । बचपन की इन तथा ऐसी ही अन्य अनेक बातों का बालक के कोमल मस्तिष्क पर ऐसा अमिट निशान बन जाता है, जो उसकी किशोर तथा प्रौढ़ावस्था तक बना रहता है ।

बालक का बचपन किस परिस्थिति विशेष में व्यतीत होता है, उसे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, या उसकी शिक्षा में क्या विशेषता होती है, इन्हीं बातों पर प्रौढ़ावस्था में प्रगट होने वाली हीन-भावना का स्वरूप निर्भर रहता है । आइए, अलग-अलग इनका विश्लेषण करें ।

बचपन में बालक नितान्त असहाय होता है । जन्म-जात असमर्थता के कारण भोजन, आश्रय, रक्षा तथा साथ के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है । इस पराधीन स्थिति में उसे अपनी असहायावस्था का बोध होने लगना स्वाभाविक है । वह स्वयं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए दूसरों का आसरा देखना पड़ता है, बार-बार ये भाव उसके मन में आते हैं । इस प्रकार उसके कोमल मस्तिष्क में अपनी अपूर्णता तथा दूसरों पर निर्भरता के भाव

उदय होते हैं ।

बच्चे के बढ़ने में काफी समय लग जाता है और इससे उसकी बेवसी की भावना और भी तीव्र हो जाती है । आदमी के बच्चे को बढ़कर स्वतन्त्र बनने में अन्य जीवों के बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है । उदाहरण के लिए कुत्ते या बिल्ली के बच्चों को ही ले लीजिए । कुछ ही महीनों में सयाने होकर वे आत्म-निर्भर बन जाते हैं तथा अपने भोजन और रक्षा का प्रबन्ध स्वयं करने लगते हैं । परन्तु मनुष्य के बच्चे को स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर बनने में कई वर्ष लग जाते हैं तथा सामान्य प्रवृत्ति इन वर्षों को बढ़ाते जाने की ही तरफ होती है । अर्थात् कितने ही व्यक्ति जब तक पूर्ण पुरुषत्व या स्त्रीत्व नहीं प्राप्त कर लेते, स्वतन्त्र नहीं बन पाते । दूसरे शब्दों में पराश्रय की भावना, जो वास्तव में आर्थिक और सामाजिक हीनता की भावना है, उनकी स्वतन्त्र विचार-शक्ति और जीवन की भावात्मक पृष्ठ-भूमि को धुंधली बनाये रहती है ।

अनेक प्रगतिशील लेखकों के मतानुसार आधुनिक संसार की आधी बुराइयों का कारण यह है कि आज के स्त्री-पुरुष बच्चे अर्थों में सयाने नहीं बन पाते, स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उनमें नहीं होती तथा बिना किसी के नेतृत्व के वे आगे नहीं बढ़ सकते । और यही कारण है कि दुनिया में डिक्टेटर पैदा हो जाया करते हैं । अर्ब-विकसित और उत्साह-हीन प्रौढ़ता का अर्थ होता है जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति बच्चों-

जैसा दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव।
 आण दिन होने वाले तलाक, सिनेमा और थियेटर के अभिनेताओं
 तथा खिलाड़ियों से सम्बन्ध रखने वाली सनसनी-खेज खबरे,
 जिन्हें हम दैनिक अखबारों में पढ़ा करते हैं, जीवन के प्रति इसी
 अपरिपक्व दृष्टिकोण का परिणाम होती हैं। इनसे मनुष्य की नैतिक
 तथा भावना-सम्बन्धी अस्थिरता का पता लगता है। रोज-रोज
 बढ़ती हुई डिक्टेटरों की संख्या इस बात का सबूत है कि
 सामाजिक उत्तरदायित्व का भार उठा सकने में हम असमर्थ हैं
 तथा प्रजातन्त्रीय शासन से काम लेने की योग्यता हममें नहीं है।

आज हमारे युवकों का शौक युद्ध तथा उसके शस्त्रास्त्रों की
 तरफ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि से यह उनकी बच्चा-जैसी
 अपरिपक्वता का चिह्न है 'जिस प्रकार खेलने की बन्दूक को हाथ
 में लेकर बच्चा तरह-तरह की बातें सोचने लगता है, ठीक उसी
 प्रकार आज का मनुष्य तोपों के आकार-प्रकार, उनकी अद्भुत
 शक्ति तथा एक निशाने में वे कितने आदमियों को उड़ा सकती हैं
 आदि स्वप्निल भावनाओं में एक काल्पनिक सन्तोष तथा अभिमान
 का अनुभव करता है। इन ध्वंसकारी खिलौनों द्वारा प्राप्त शक्ति
 के अहंकार में इनसे चूर-चूर हो जाने वाले शरीरों के पीछे छिपी
 हुई मानवीय दुःख-गाथा उसे एकदम भूल जाती है। लेकिन जिस
 दिन दुनिया सच्चे अर्थों में सयानी हो जायगी तब उसका ध्यान
 मानव की इस कसूर कहानी की तरफ अधिक जायगा बनिस्वत
 अद्भुत मशीन के।

बाल्य-काल का लम्बा होना हीन-भाव—यानी दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति—का कारण है ही; बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे, जिनमें सयाने होने पर हीनता का भाव आ जाने की स्पष्ट लम्भावना होती है, तीन प्रकार के होते हैं। पहली श्रेणी उन बालकों की है जिनमें कोई शारीरिक कमी हो। शारीरिक कमी का मतलब है शरीर में किसी ऐसी अवस्था का दिखाई पड़ना जो सामान्य से भिन्न हो। इसके अनेक रूप हो सकते हैं। किसी सुन्दर कुमारी के चेहरे के तिल (जिससे उत्पन्न वेचैनी से पागलपन तक की नौवत आ जाने की बात मशहूर है) से लेकर टेढ़े या भट्टे अङ्ग तक को शारीरिक कमी समझा जायगा। इन दोनों के बीच का कोई भी ऐव या टेढ़ापन हीन-भाव की उत्पत्ति का कारण बन सकता है।

डॉक्टर वैरन वुल्फ ने ऐसे संभावित कारणों की निम्न लिखित सूची दी है—बहुत मोटा या पतला होना; पैदायशी निशान; भूरे बाल; शरीर का पीलापन; अधिक रोये का होना; बेढंगी नाक; आँखों के रंग में अन्तर; बाहर निकले हुए दाँत; चिरी हुई या टूटी हुई ठोड़ी; पतली या मोटी गर्दन; गिरे हुए कन्धे; बहुत बड़े या एक-दूसरे से छोटे-बड़े स्तन; मोटी कमर; बहुत चौड़े या पतले नितम्ब; लम्बी, टेढ़ी या छोटी टाँगें; टकराते हुए घुटने, बड़े या बहुत छोटे पैर; सिर का गंजा होना; चेहरे पर बहुत बाल या नुहासे; शरीर पर पीली चित्तियाँ; स्वभाव सम्बन्धी अग्रिमता

(जैसे बहुत जल्दी चेहरे पर लज्जा की अरुणाई या पसीना आ जाना); तथा पुरुषों के जनाने या स्त्रियों के मर्दाने शरीर आदि । सामान्य शरीर से भिन्न ये तथा इसी प्रकार की अन्य विषमताएं हीन-भाव का आधार बन सकती हैं, क्योंकि रोग की दृष्टि से तो नहीं परन्तु सामाजिक दृष्टि से इनका काफी महत्त्व है ।

अक्सर शरीर से कमजोर लड़कों को अपने से मजबूत साथियों के हाथों काफी छेड़-छाड़ का शिकार बनना पड़ता है; और इसका कारण केवल इतना होता है कि स्वयं अपनी रक्षा कर सकने में वे असमर्थ होते हैं । चोट खाई हुई भावनाओं को चुपचाप दबाकर आत्म-गौरव को किनारे रख देने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता । परन्तु गहरे अपमान की भावना के इस निरोध (रिप्रेशन) से ही उनकी भावी मानसिक तकलीफों का आरम्भ हो सकता है । चोट खाई हुई भावना को बाहर निकालना बहुत जरूरी है । यदि उसे बाहर न निकाला गया तो वह मनुष्य की अव्योम चेतना का अंग बनकर उसकी शक्ति को दबा देती है तथा मस्तिष्क को दूषित बना डालती है ।

भावना को बाहर निकाल देने का हमारा अभिप्राय यह है कि ऐसे बालक से किसी चतुर व्यक्ति को—चाहे वह उसका शिक्षक हो, माता-पिता हों, या कोई मित्र हो—ऐसी सुन्दर तथा सन्तोष देने वाली बातें करनी चाहिए कि बालक को अपने अपमान की बात भूल जाय । यही उसका मनोवैज्ञानिक इलाज है । जहाँ तक जबूत लड़के का सम्बन्ध है, उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं

पड़ती। वह या तो मौके पर ही लड़कर अपना क्रोध निकाल लेता है या इतना बढ़िया खेल खेल लेता है कि उसी की खुशी में अपमान को एकदम भूल जाता है।

एक कॉलेज-प्रोफेसर के सम्बन्ध में अन्वेषण करने से ज्ञात हुआ कि उसके हीन-भाव का प्रारम्भ बचपन के इस अनुभव के साथ हुआ कि अन्य लड़कों की अपेक्षा वह बहुत लम्बा है। बड़ी भीड़ में भी अन्य लोगों की अपेक्षा उसे देख लेना आसान था तथा जब कभी स्कूल के कमरे में कोई गड़बड़ होती थी, उसे ही अनुशासन के लिए फटकार मिलती थी। कभी-कभी तो यह ताड़ना ठीक होती थी, परन्तु अक्सर उसके साथ अनायास ही सख्ती हो जाती थी। इसी तरह केवल इसलिए कि वह सबसे लम्बा था, सबमें निराला और असहाय बनकर उसे अपमानित होना पड़ता था। एक और विश्लेषण में कॉलेज के एक छात्र ने अपने हीन-भाव का उद्गम उस घटना से ढूँढ़ निकाला जब पहले-पहल उसे अपने अत्यन्त छोटे होने का बोध हुआ था। खेल-कूद तथा अपने साथियों के प्रति उसके दृष्टिकोण में इससे काफी अन्तर आ गया तथा पेशे के चुनाव पर भी इसका बहुत असर पड़ा।

अतिशय लाड़-प्यार के कारण विगड़े हुए बालक की जो अवस्था हो जाती है, वह हीन-भाव का दूसरा कारण है। सम्भव है यह कथन कुछ अजीब-सा प्रतीत हो, परन्तु है यह आधुनिक समाज का एक दुःखद सत्य। बीसवीं सदी की मॉग है माह्न और आत्म-निर्भरता। बिना इन गुणों के नई दुनिया की चुनौती

का सामना नहीं किया जा सकता। लेकिन साहस और आत्म-निर्भरता ही वे गुण हैं जिनकी बिगड़े हुए बालक को कभी शिक्षा दी ही नहीं जाती। वचपन से ही उसे मनमानी करने की आदत होती है। जब तक उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होती रही है, अपने घर में वह बादशाह की तरह रहता आया है तथा कभी किसी प्रकार की बाधा, विरोध, कठिनाई या अकेलेपन का अनुभव नहीं किया है। नतीजा यह होता है कि जब ये कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं, तो उनका सामना करने की भावना का उसमें सर्वथा अभाव होता है।

दो उदाहरण इस सत्य की व्याख्या के लिए काफी होंगे। पहला है परिवार में दूसरे बच्चे का पैदा होना। एक ऐसे घर में जहाँ अब तक पहले बच्चे का ही लाड़-प्यार होता रहा है, दूसरे बच्चे का आगमन मनोवैज्ञानिक खतरों से भरा होता है। यदि पहले बच्चे को नवागन्तुक शिशु के स्वागत के लिए सतर्कता से तैयार न किया जाय तो इस नई बटना से उसके दिमाग पर धक्का लगता है उसको अब तक विश्वास करना सिखाया गया था कि उस घर का सर्वस्व वही है, परन्तु एकाएक उसका एक ऐसे नाप्रति-द्वन्द्वी से सामना होता है, जो उसकी गद्दी छीन लेने का दावा ही नहीं करता, बल्कि उस पर बैठ भी जाता है। धीरे-धीरे उसे अनभव होने लगता है कि अब उसकी स्थिति अधीनता की है, वह अपनी जगह पर से उतार दिया गया है।

दूसरे बच्चे को पता नहीं कि इस नई परिस्थिति में वह क्या

करे। निराशा की यह भावना धीरे-धीरे उसके हृदय में घर कर जाती है। कभी-कभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा बच्चा सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देता है, भयभीत होकर चिल्ला उठता है या हकलाने लगता है। परन्तु ये बातें थोड़े दिनों तक रहती हैं, इनसे उसका काम नहीं चल पाता। अंत में बचपन की उद्देक्षा और अपमान से उत्पन्न यही दृढ़ हुई भावना प्रौढ़ावस्था में मानसिक विकारों का कारण बनती है।

दूसरा उदाहरण उस अवस्था का है जब बिगड़ा हुआ बालक स्याना होकर दुनिया का सामना करने निकलता है। यदि बड़ा हो जाने पर भी वह सौभाग्यशाली बना रहा तो संभवतः उसे दैनिक जीविका उपार्जन करने की चुनौती का सामना कभी न करना पड़े; और ऐसी अवस्था में उसे कोई मनोवैज्ञानिक कठिनाई न होगी। परन्तु यदि वह किसी सुरक्षित पेशे या व्यापार में जाता है तो वहाँ अपनी आदत के अनुसार ऐसी रीखायतों और दूसरों के नुकामिते विशेषता की माँग करना आरंभ कर देगा कि लोगों को फौरन उसके बिगड़े हुए होने का पता चल जायगा। ऐसा व्यक्ति माना करता है कि प्रौढ़ावस्था में भी उसे वैसी ही परिस्थितियाँ मिलें, जिनमें वह बचपन की ही भाँति मनमानी कर सके। परन्तु जब ऐसा नहीं हो पाता तो स्वभावतः वह कहना आरंभ करता है कि हर एक उसे नीचा दिखाना चाहता है।

इनमें विपरीत, यदि-कहीं दुर्भाग्यवश किसी बिगड़े हुए लड़के को स्वयं अपना रास्ता बनाना पड़ा, जहाँ उनके अपने माहस और

परिश्रम के अतिरिक्त अन्य किसी सहारे या सुरक्षा की सम्भावना न हुई तो संभवतः उसे निराशा और निरुत्साह के थपेड़ों से परास्त हो जाना पड़ेगा। उसे अनुभव होगा कि वह एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार ही नहीं किया गया जिसमें पग-पग पर प्रति-योगिता और उपेक्षा मिलती है। और चूँकि अकेला खड़ा होकर वह अपना रास्ता नहीं बना सकता, अतः निराश होकर बैठ जाता है। उनकी समझ में नहीं आता कि अपनी स्वतन्त्रता के खिलाफ इस चुनौती का किस प्रकार मुकाबिला करे। कई बार वह फिर उठता है और अपनी शक्ति की आजमाइश करता है, परन्तु जब सारे ही प्रयत्न असफल हो जाते हैं तो अन्त में वह उस दुखी और जीवन से निराश वर्ग की शरण लेता है, जो आज के शहरी जीवन का एक सामाजिक अभिशाप बन गया है—समाज के आश्रितों, धोखेवाजों, लुटेरों, वेश्यागामियों, जुआरियों और शरावियों का वर्ग। पतन की ओर ले जाने वाली इन प्रवृत्तियों का उदय बड़ी आसानी से होता है। और इन्हीं प्रवृत्तियों में वे अभाग्य और पराजित लोग शरण लिया करते हैं, जो अपने पुरुषत्व या नारीत्व की अविकसित नैतिक शक्ति के कारण कठिन और परिश्रम-साध्य कर्त्तव्यों से भागे हुए होते हैं। इस प्रकार आज के नागरिक जीवन की गन्दगी उन अभाग्य परन्तु अच्छे स्त्री-पुरुषों से बनी होती है, जो किसी गलत या दूषित शिक्षा के कारण जीवन के मोर्चे से हारकर लौटे हुए होते हैं।

अभी हाल में ही लेखक ने एक जोशीले वक्ता को, जो देखने

मे एकदम स्वस्थ प्रतीत होता था, लन्दन की एक भीड़ में कहते सुना कि 'जब वह बालक था तो सभी उसे पसन्द करते थे परन्तु अब जब वह बड़ा हो गया तो कोई भी उसे नहीं चाहता।' यह व्यक्ति अपनी जीविका भी इन्हीं भ्रष्ट तरीकों से उपार्जन करता था। यदि उसने इतना ही परिश्रम और साहस कोई रचनात्मक कार्य करने में किया होता तो उसे जीविका और अच्छे मित्र-दोनों ही मिले होते। परन्तु वह निरुत्साहित हो गया था और जैसा कि उसकी शिकायत से पता चलता है कि वह प्रौढ़ावस्था के अव्यवसाय द्वारा आत्म-निर्भर बनने की अपेक्षा वचपन की उस अवस्था में लौट जाने के लिए लालायित है, जहाँ दूसरे के सहारे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। जिस प्रकार शीशे के ग्रीष्म-भवन में रखा हुआ कोमल पौधा उत्तरी प्रदेशों की ठण्डी हवा नहीं सहन कर सकता, उसी प्रकार वचपन का बिगड़ा हुआ व्यक्ति घोर स्वार्थ और प्रतियोगिता से भरे हुए समाज की चुनौती स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ रहता है।

हीन-भाव का एक और कारण ऐसे बच्चों के साथ उन लोगों का व्यवहार है, जिन्हें वे घृणा करते हैं या जिनकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। दैनिक जीवन के साधारण निरीक्षण तथा समाचार-पत्रों को पढ़ने से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जायगा कि दुनिया में ऐसे अनेक बच्चे हैं जिन्हें बोझ समझकर लोग घृणा करते हैं। सच तो यह है कि उंची सभ्यता को भी एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जो बच्चों के प्रति की जाने वाली इन क्रूरताओं

को रोक सके।

संसार में घृणा का पात्र बनकर रहने में शारीरिक दण्ड का कष्ट उतना नहीं है जितना उससे भी अधिक दुःखदायी मानसिक और नैतिक पतन का कष्ट। इससे हमारा यह मतलब नहीं कि शारीरिक दण्ड बुरा नहीं है; उसकी तो जितनी भी सामाजिक निन्दा की जाय, थोड़ी है। घृणा-पूर्ण व्यवहार से दूषित ऐसे अस्वस्थ वातावरण में पले हुए बच्चों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता है कि वे समाज के शत्रु बन जाते हैं। घृणा एक बोर समाज-विरोधी भाव है; जब कि प्रेम जीवन का बन्धन तथा मानव-साहचर्य की प्रेरणा है। जिस बच्चे को निरन्तर यह महसूस कराया गया है कि वह घृणा का पात्र तथा व्यर्थ का बोझ है उसे क्यों न विश्वास हो जाय कि उसके साथ रहने वाले उसके दुश्मन हैं तथा समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यही विश्वास समाज में विद्रोहियों, अपराधियों और आश्रितों को पैदा करने का कारण है।

सभी निरोधात्मक (रिप्रेसिव) अनुभवों का परिणाम करीब-करीब एक ही होता है। यदि कोई लड़का बहुत चालाक है तो उसके स्कूल के साथी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और कुछ दिनों तक उनके साहचर्य और सहयोग से वंचित रहने के बाद उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है। हाँ, जो कि इस लड़के से घृणा नहीं की जाती, फिर भी अपने साथियों द्वारा अकेले छोड़ दिये जाने का अपमान वह महसूस करता है। लज्जा और

भक्ति की एक आन्तरिक भावना के कारण किसी से इसका चर्चा भी नहीं करता। धीरे-धीरे दबकर अपमान का यह भाव उसके हृदय में घर कर लेता है। इसी प्रकार कभी-कभी अत्यन्त कठोर धार्मिक शिक्षा के कारण भी बालक की भावनाओं में विरोध हो सकता है। सारांश यह कि कोई भी ऐसा अनुभव जिससे हृदय में उठा हुआ भाव दब जाय चाहे उसका सम्बन्ध स्कूल से हो, घर से हो या समाज से हो, मनुष्य के व्यक्तित्व को विकृत और कुंठित बना देता है। कारण यह है कि एक भाव विशेष को, जिसकी अभिव्यक्ति समाज-सेवा के किसी कार्य में या मानव के व्यक्तित्व-निर्माण में होनी चाहिए, निकलने का कोई रचनात्मक रास्ता ही नहीं मिलता। इस युग के एक प्रमुख मनोविज्ञान-वेत्ता डॉक्टर डल्यू नैकाडॉगल का कहना है कि “प्रत्येक बच्चे को आत्म-विश्वास प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना चाहिए न कि दबाना। अनेक बच्चे अपनी श्रेष्ठतम सम्भावनाओं तक पहुँचने में असफल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्साहित करने वाला कोई न था। कभी-कभी तो एक अकेली बात का प्रभाव इतना स्थायी पड़ जाता है कि वह आजीवन बना रहता है। मनुष्य की अनेक चिन्ताओं तथा ज्ञान-तन्तुओं से सम्बन्ध रखने वाली तकलीफों की जड़ में बचपन में मिली हुई सख्त भर्त्सना होती है। ये चिन्ताएँ जीवन-भर बनो ही नहीं रहती वरन् कभी कभी अस्वास्थ्य-भावना का भी कारण बन जाती हैं।”

इनर प्रणुन किये हुए बालक से निम्नता-जुनता ही यह

भी होता है, जिसका जन्म और पालन-पोषण गरीब और समझदार माता-पिता के घर में होता है। ऐसे बालक का अनुभव एक अलग ही प्रकार का होता है। हो सकता है कि इसका बचपन सामान्य तथा प्रसन्नता-पूर्ण हो, परन्तु सयाना होने पर समाज में अपनी नीची स्थिति का स्मरण करके उसमें भी हीनता का भाव आ जाने की सम्भावना रहती है। यह कोई असाधारण स्थिति नहीं है, बल्कि इसी से हम उन बहुतेरे लोगों की उदासीनता और बेचैनी की व्याख्या कर सकते हैं, जिनका जीवन ऊपर से देखने में काफी अच्छा कहा जा सकता है।

कब और कैसे हीनता का यह भाव प्रगट होता है, यह उन व्यक्तियों के वांछित लक्ष्य पर निर्भर रहता है। जिस व्यक्ति का आदर्श धन-प्राप्ति है, वह अपने से अधिक धनी पुरुष के सामने हीनता का अनुभव करेगा, तथा ऐसे लोगों के बीच, जो उससे कम धनी हैं, अपने को श्रेष्ठ समझेगा। दूसरा व्यक्ति, जो विद्या को महत्त्व देता है, अपने से बड़े विद्वान् के सामने हीनता महसूस करेगा। जिसके लिए समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त करने का ही सबसे बड़ा महत्त्व है, वह अपने से ऊँची हैसियत वाले के सामने हीनता का अनुभव करेगा। इसी प्रकार समाज के अन्य क्षेत्रों में भी होगा। परन्तु इस प्रकार की हीनता का भाव बहुत साधारण होता है, इससे कोई विशेष कष्ट नहीं होता, बशर्ते कि इसको बढ़ाकर दुःखदायी न बना लिया जाय। सामान्य बुद्धि तथा स्वाभाविक सहानुभूति ही मन की इन बोधगम्य दुर्बलताओं

को दूर करने का सरल उपाय है ।

अंतिम श्रेणी उन लोगों की है जिनके हृदयों में किसी गुप्त दोष या असफलता की स्मृति के फलस्वरूप गहरे अपमान तथा 'आत्म-ग्लानि' की भावना समा जाती है । अपमान की यह भावना प्रेम में असफलता, समाज में अवनति, धन-हानि, या किसी गुप्त पाप आदि के कारण उत्पन्न हो सकती है । यदि उस व्यक्ति का अपनी योग्यता या आत्म-सम्मान का मापदण्ड काफी ऊँचा है तो उसके 'अहं' को लगने वाली साधारण ठेस से भी उसकी आन्तरिक भावना को कितनी गहरी चोट लगेगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता । कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो पतित नहीं हो चुका है, किसी-न-किसी दिशा में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, परन्तु जब उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी नानि-हानि या दुर्बलता की बात उसका रास्ता रोक लेती है तो उसे गंभीर क्षोभ होता है । दूसरी तरफ जब ऐसा व्यक्ति, जिसका पालन-पोषण धार्मिक वातावरण में होता है, किसी प्रलोभन के क्षण में गिर जाता है तो उसमें एक ऐसी अपराध-बुद्धि का विकास होने लगता है जो निरन्तर उसके मस्तिष्क को पाप की भावना से परेशान किये रहती है । धर्म-भ्रष्टता की यह भावना बहुत प्रचलित है तथा आधुनिक संसार की अविकांग शीघ्रचिन्ता और वैचैनी का कारण है । इसकी सर्वव्याप्तता तथा प्रभाव को देखकर कतिपय मानस-शास्त्री धर्म को वर्तमान सभ्यता का 'होवा' कहने लगे हैं । परन्तु यह निर्णय तो एकदम उल्टा हो

जाता है । यदि हम धर्म को विलकुल हटा दें, तो भी हमें धर्म की भूल भावनाओं—अर्थात् विवेक, सत्य तथा मानव और मानव के बीच एक स्वस्थ सम्बन्ध आदि—से तो काम पड़ता ही रहेगा । अतएव आज की अशान्ति तथा आन्तरिक वैषम्य का हल धर्म का विनाश नहीं, वरन् सच्चे धर्म का अनुसरण है ।

हीन-भाव के गौण लक्षण

आत्सानी के लिए हम हीनता के लक्षणों को दो भागों—गौण और प्रधान—में बाँट देते हैं ।

इन भेदों को और भी स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि साधारणतः गौण लक्षणों का कारण बालक की शिक्षा का गलत तरीका होता है, जब कि प्रधान लक्षण किसी दूषित या दबाये हुए भाव से उत्पन्न अनुभव विरोध के फल होते हैं ।

गौण लक्षण भी नीचे लिखे भागों में विभक्त किये जा सकते हैं:—

- (१) बिना किसी विचार-पूर्ण उद्देश्य के अविश्राम मिहनत करना ।
- (२) सामाजिक भीरुता और लोगों के सामने पड़ने से बचना ।
- (३) ग्रीव-स्पर्शी (सेन्सिटिव) होना तथा स्वयं अपने को गिरा हुआ समझने लगना ।
- (४) छिछलापन (सुपरफिशियलिटी) ज़रूरत से ज्यादा आराम-तलाशी इसकी विशेषता है ।
- (५) कभी एकदम चुप्पी साध लेना और कभी बराबर बाने करते रहना ।
- (६) अनावश्यक आलोचना करने रहने की धुन ।

अविश्राम मिहन्त इस बात की सूचक है कि मनुष्य निरन्तर यह महसूस किया करता है कि उसे और ज्यादा काम करना चाहिए। यदि उसे यह न प्रतीत होता कि अभी और कुछ करना बाकी है तो वह विकल न हो उठता। सारे ही निरुद्देश्य कार्य, प्रयोग तथा प्रयत्न इसी सत्य का निर्देश करते हैं। अनिद्रा का भी यही कारण है। यदि अनिद्रा-पीड़ित व्यक्ति का दिमाग स्थिर हो, तो वह सो सकता है। परन्तु 'वह सुरक्षित नहीं है' की अबोध चेतना उसे रात-दिन कभी भी चैन नहीं लेने देती।

विकलता की यह भावना एक परोक्ष भय के कारण उत्पन्न होती है। हो सकता है कि किसी को हमेशा अपने व्यापार या पेशे में असफल हो जाने का डर बना रहता है; अपनी तन्दुरुस्ती या मित्र की चिन्ता लगी रहती है या अपनी किसी गलती के प्रगट हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। जो भी कारण हो, ऐसे व्यक्ति का आचरण उस चूहे का-सा होने लगता है जो किसी जाल में फँस गया है और भावी संकट की भावना से आशंकित है। इसके विपरीत, जब हम अपनी परिस्थितियों में सहज निश्चिन्तता का अनुभव करते हैं, तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार की विकलता या निरुद्देश्य भाव नहीं आता। लेकिन जहाँ ये लक्षण दिखाई दें, समझ लेना चाहिए कि आदमी किसी दोष या संकट की भावना से आशंकित है। संभव है इस आशंका का कारण कोई तत्काल आने वाली विपत्ति न होकर कोई ऐसा बीता हुआ अनुभव हो, जिसे चेतन मस्तिष्क तो भूल गया

है, परन्तु अवोध चेतना में उसकी याद अब भी बाकी है। चूँकि उस बीते हुए अनुभव से उत्पन्न भय को पूरी तरह निकाला नहीं जा सका है, समय पाकर वही आशंका, बेचैनी, अनिद्रा तथा निरुद्देश्य परिश्रम के रूप में प्रगट होती है। हीन-भाव के अन्य लक्षणों पर भी यही बात लागू होती है।

सामाजिक भीरुता तथा उसके अनुचर लज्जा और संकोच हीन-भाव के दूसरे लक्षण हैं। इसका कारण होता है बचपन या किशोरावस्था में मनुष्य का यह अनुभव करना कि लोग उसे वृणा की दृष्टि से देखते हैं या अनावश्यक बोझ समझते हैं।

सामाजिक भीरुता तथा लोगों से दूर रहने की प्रवृत्ति का कारण इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि किसी खास मौके पर व्यक्ति को कोई काम करने से झिड़ककर रोक दिया गया है या किसी और तरह से अपमानित कर दिया गया है। ऐसे व्यवहार से आत्म-विश्वास की भावना दब जाती है तथा दूसरों की-विशेषतः अपरिचितों की-उपस्थिति में अपनी हीनता का बोध होने लगता है। कभी-कभी प्रयत्न करने पर भी दूसरों के पास पहुँच पाने में हिचक महसूस होती है। इसका कारण है किसी मित्र या अपरिचित के साथ हुए कटु अनुभव की दबी हुई भावना। समय पाकर वही भावना हीनता या झिझक के रूप में प्रगट होती है।

शीघ्र-स्पर्शी होना तथा स्वयं अपने को गिरा हुआ समझना भी सामाजिक भीरुता से मिलता-जुलता लक्षण है। सोचने की बात है कि लोग क्यों ऐसा करने लगते हैं ? केवल दो कारण हो

सकते हैं :—या तो मनुष्य किसी घोर अपराध की भावना से पीड़ित है; या किसी ऐसे कटु अनुभव से होकर गुजरता है, जिसमें घृणा, निन्दा, दोषारोपण, या बहिष्कार का प्राधान्य रहा है। यही इन भावों की पृष्ठभूमि है। और जब आत्म-हीनता की यह भावना अवोध मस्तिष्क का अंग बन जाती है, तो व्यक्ति के प्रत्येक आचरण—यहाँ तक कि स्वयं के प्रति उसके विचारों में भी वह प्रगट होने लगती है।

स्त्री और पुरुष के आचरणों में अलग-अलग ढंग से इसका असर देखने में आता है। पुरुष हमेशा अपनी बातचीत, पहनावे, भोजन तथा दूसरे उसके विषय में क्या कहते हैं आदि बातों की तरफ सतर्क हो जाता है। स्त्री का आवश्यकता से अधिक ध्यान 'वह किस प्रकार का मोजा पहने, किस ढंग पर अपने बाल सँवारे या उसके हाथों की रँगई कैसी हो' आदि बातों में ही लगा रहता है। साथ ही सामान्य स्त्री-जाति की निन्दा और आलोचना करने की प्रवृत्ति भी उसमें आती जाती है। 'हर चीज गलत है या ठीक नहीं है' की प्रवृत्ति निरन्तर महसूस होने वाली व्यक्तिगत हीनता की भावना का स्थान ले लेती है।

छिछलापन एक और लक्षण है। यह उस व्यक्ति में देखने को मिलता है जो हमेशा थका हुआ होता है, जिसे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं होती तथा जो हर चीज को थका देने वाली समझता है। यदि पुरुष हुआ तो सुस्ती के साथ अपनी कुर्सी में इस प्रकार पड़ा रहता है जैसे दुनिया से उसे कोई मत-जब नहीं। यदि स्त्री हुई तो बार-बार एक ही रट लगाये रहती है,

“मेरे प्यारे यह मुझसे नहीं हो सकता !” कवि ने भी अनजाने में यही भाव व्यक्त किये हैं :—

“मैंने किसी वस्तु के लिए प्रयत्न न किया, क्योंकि एक भी मेरे प्रयत्न के योग्य न थी,

प्रकृति को मैंने प्यार किया, और प्रकृति के बाद कला को :
जीवन की उष्णता में मैंने अपने दोनों हाथ सेके; अब वह उष्णता लुप्त होती जा रही है और मैं भी चलने को तैयार हूँ ।”

वस्तुतः अतिशय पूर्णता तथा अद्वितीयता की यह भावना हीनता का ही एक प्रतिरूप है ।

कभी एकदम चुप्पी तथा कभी अतिशय वातूनीपन हीनता के अन्य लक्षण हैं । किसी समय व्यक्ति में भाववृत्तिकता (मूडीनेस) अन्तर्निरीक्षण (इन्ट्रास्पेक्शन) तथा विकृतता (मॉरविडिटी) के भावों की प्रधानता होती है तथा किसी समय वही हँसी से खिल-खिलाता और उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है । दो विपरीत परिस्थितियों के बीच में इधर-से-उधर भूलते रहना व्यक्ति के भावों में अस्थिरता का लक्षण है; और अस्थिरता हीन-भाव के प्रगट होने का एक और तरीका है । यदि भाव-मन्दन्धी यह स्थिरता मौजूद हो तो मनुष्य को इस प्रकार सामाजिक हर्ष और विषाद के झटके न खाने पड़े । वरन् ऐसा मात्स होता है कि उसके सामाजिक विकास का रास्ता किनी स्थान पर एक ऐसे भावात्मक (एनोशनल) अनुभव के कारण बन्द हो गया है, जो उसे आगे बढ़कर परिपक्व भावना की स्थिरता नहीं प्राप्त करने देता ।

अनावश्यक आलोचना की धुन हीन-भाव का स्पष्ट लक्षण है। अनावश्यक आलोचना और छिद्रान्वेषण करने वाला अवश्य ही ऐसा व्यक्ति होता है, जिसकी कल्पनाएं भंग हो चुकी होती हैं। चर्चा जो व्यक्ति अपने को समाज का एक योग्य और उपयोगी अंग समझता हो, वह व्यर्थ की आलोचना में समय नहीं खोता।

गलती और सही की जाँच के लिए आलोचना आवश्यक होती है; परन्तु सच्ची आलोचना हमेशा रचनात्मक और यथार्थ होती है न कि व्यक्तिगत। जिस आलोचना का काम केवल बिगाड़ना है, वह निषेधात्मक, यानी हीन-भाव का फल होती है।

हमने अब तक उन निषेधात्मक या अभावात्मक (नेगेटिव) प्रवृत्तियों का जिक्र किया जो हीन-भाव का एक रूप प्रदर्शित करती हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये सब-की-सब निष्प्रयोजन हैं। किसी उद्देश्य-सिद्धि में काम आने के बदले ये व्यर्थता और बेबसी का ही कारण बनती हैं।

दूसरी तरफ हमें एक और तरह के लक्षण मिलते हैं जिनको हीन-भाव का धन-पक्ष (पॉजिटिव साइड) कहा जा सकता है। आदमी महसूस करता है कि उसमें कमी है और उसे दूर करने के लिए कुछ करता है। यही 'कुछ', जिससे वह अपनी कमी को पूरा करना चाहता है, 'प्रतिपूरण' या मुआविजा (कम्पेनसेशन) कहलाता है। परन्तु इन परिस्थितियों में यह एक भूठा 'मुआविजा' होता है, क्योंकि उसका समाज में कोई उपयोग नहीं। ये मुआविजे भीतरी अपूर्णता को छिपाने के लिए काम में लाये जाते हैं। इस

प्रकार के लक्षणों को निम्न लिखित भागों में बाँटा जा सकता है:-

- (१) वह छोटा व्यक्ति, जिसके हर काम में बनने की प्रवृत्ति होती है।
- (२) वह व्यक्ति, जो बड़े आडम्बर के साथ लम्बी-चौड़ी बातें करता है।
- (३) वे लोग, जो आवश्यकता से अधिक बनाव-भूंगार करते हैं।
- (४) वह स्त्री, जिसे पुरुषों-जैसा आचरण करने की आज्ञा है या इसके विपरीत।
- (५) वह व्यक्ति, जो अपने को अद्वितीय समझता है।
- (६) भगड़ातू और उत्पाती व्यक्ति।

ठिगने आदमी की शेखी मशहूर है। शरीरिक कमी के कारण ऐसा व्यक्ति हीनता की एक अवोध चेतना से पीड़ित रहता है। बड़ा बनने की भूठी शेखी इसी कमी को पूरा करने का प्रयत्न-मात्र है। यदि ठिगना आदमी चुप-चाप पड़ा रहे, अपने लिए स्थान बनाने का प्रयत्न न करे तो लोग उसे रास्ते से निकाल कर बाहर कर देंगे। लेकिन चूँकि आत्म-रक्षा प्रकृति का नियम है वह अपनी परस्थितियों पर काबू पाने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हठ-प्रवेश या जबरदस्ती की प्रवृत्ति (अग्नेस्त्रि एटीट्यूड) विकसित कर लेता है।

परन्तु इस जबरदस्ती के पीछे जब तक यथार्थ योग्यता न हो, यह एक भूठा मुआविजा रह जाता है। यदि यह ठिगना आदमी.

जो जवरदस्ती के बल पर सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, एक ऐसी परिस्थिति में पड़ जाय, जहाँ उसकी जवरदस्ती को योग्यता न समझकर हँसी का कारण बना दिया जाय, तो उसका सारा साहस और उत्साह जाता रहेगा। एक बार जब उसका धोखा पकड़ा गया तथा उसकी भूठी शेखी का भण्डाफोड़ हो गया, तो फिर उसे आत्म-ग्लानि और निराशा के अगाध सागर में गोते लगाने पड़ते हैं। असली मुआविजा केवल ऊपरी और निराधार योग्यता नहीं, वरन् ऐसी योग्यता और सामर्थ्य है, जो मनुष्य को समाज का इतना आवश्यक अंग बना दे कि बिना उसके काम ही न चल सके। यही वास्तविक सुरक्षा तथा सच्चे आत्म-सम्मान का आधार है। जिसको अपनी स्वयं की योग्यता पर सन्देह हो गया हो, उसकी रक्षा केवल दो चीजों से हो सकती है—सच्चे भाई-चारे की भावना तथा ठोस सामर्थ्य; चाहे वह कितनी भी थोड़ी क्यों न हो।

इसी प्रकार जो आदमी लम्बी-चौड़ी वाते' करने वाला है, उसे भी एक भूठा ही मुआविजा मिलता है। इसके उदाहरण उन व्यक्तियों में मिलते हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं तथा थोड़ी शिक्षा पाये हुए होते हैं; परन्तु फिर भी यह दिखलाना चाहते हैं कि उनकी बौद्धिक योग्यता कम-से-कम औरों से अधिक है। वाते' करते वक्त ऐसे लोग बराबर कोई-न-कोई साहित्यिक प्रसंग खींच लायेंगे या अपनी बात को किसी विदेशी भाषा के उद्धरण

प्रसंग के भी आपको यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि वे अमुक विदेशी भाषा जानते हैं या दूसरी भाषा का अमुक उपन्यास पढ़ सकते हैं यदि कहीं इन विशेषताओं के साथ-साथ वे 'ऑक्सफोर्ड-उच्चारण' की भी नकल कर सकते हैं, तो फिर कहना ही क्या है ! तब तो उन्हें प्रतीत होगा कि वे सामान्य लोगों से कहीं बहुत दूर के जीव हैं

आवश्यकता से अधिक बनाव-शृंगार करने वाले व्यक्ति का भी यही हाल है। अति-शृंगार भी अति बाधालता की तरह अत्युक्ति है, और सभी अत्युक्तियाँ, चाहे वह जिस भी प्रकार की हों, स्पष्ट हीन-भाव की द्योतक हैं। जिस स्त्री में सहज आकर्षण नहीं है, वह अपने चेहरे की सादगी या आकृति के अनाकर्षण को कम करने के लिए आवश्यकता से अधिक सज-धज कर सकती है। यह आचरण ठीक वैसा ही है जैसा उस बिगड़े हुए बालक का, जो चिल्लाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है।

हजारी सभ्यता के विकृत दृष्टिकोण का एक स्पष्ट लक्षण यह है कि अनेक स्त्रियाँ अपने को तथा सारी स्त्री-जाति को हीन समझती हैं। सामान्य नारी ने इस हीन-भाव का कारण वर्तमान समाज में पुरुष की श्रेष्ठता और प्रभुत्व है। इस स्थिति की प्रतिक्रिया यह होती है कि किन्ती ही स्त्रियाँ इस अपमान के विरुद्ध विद्रोह करके पुरुष से कोई सम्बन्ध रखने या विवाह करने ही से इन्कार कर देती हैं। अधिकांश ऐसी होती हैं जो इन कल्पित अपमान को स्वीकार करके जीवन-निर्वाह कर लेती हैं। आज के जीवन में हम

अनेक ऐसी समस्याएं देखते हैं जिनका सम्बन्ध या तो स्त्री-पुरुष की काम-वृत्ति से है या उनकी सामाजिक परिस्थिति से। इन सबके मूल में दोनों के बीच होने वाले इस संघर्ष से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति है।

आज की अनेक औरतें पहनावे, वातचीत तथा रहन-सहन में पुरुषों की नकल करती हुई पाई जाती हैं। इस अस्वाभाविक आचरण के पीछे भी एक प्रकार का हीन-भाव है। इसी प्रकार कितने ही पुरुष, जिनमें कोई मानसिक अपरिपक्वता रह गई है या जिनके शरीर स्त्रियों से कुछ मिलते-जुलते हैं, अपने को पुरुषत्व-हीन समझकर औरतों की नकल करने लगते हैं।

यदि स्त्री और पुरुष का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो तो उनमें छोटे-बड़े का प्रश्न उठता ही नहीं। सच तो यह है कि स्त्री और पुरुष का स्वाभाविक अन्तर एक दूसरे की पूर्ति के लिए बना हुआ है, न कि विरोध के लिए।

अपने को अद्वितीय समझने की प्रवृत्ति का भी कारण हीन-भाव है। इसकी तुलना उस विगड़े हुए बालक के दृष्टिकोण से की जा सकती है, जिसका पालन ही इस विश्वास में हुआ है कि वह अद्वितीय है। ऐसा बालक शरीर से सयाना हो जाने पर भी भाव की दृष्टि से अक्सर कच्चा रह जाता है और दुनिया के प्रति वही भावुक दृष्टिकोण रखता है जैसा अपनी माँ के प्रति। यही कारण है कि समाज में ऐसे अनेक स्त्री-पुरुष मिलते हैं जो सर्वोच्च स्थान के अतिरिक्त और कहीं रहन-सहन ही नहीं रख सकते।

हमेशा यही चाहेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में-फैशन में, व्यक्तित्व में, चरित्र में, योग्यता में-वे सबसे आगे रहें तथा उनका स्थान सामान्य लोगों से अलग और ऊँचाई पर हो। मनोवैज्ञानिक लोग ऐसे व्यक्तियों को 'जेहोआ-वृत्ति' (जेहोआ यहूदियों के देवता थे, जिन्हें अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने का खन्त था) का मरीज समझते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अद्वितीयता की शेखी में ऐसे लोग अपनी किसी भी इच्छा का विरोध नहीं सहन कर सकते और जब कभी उनका अपमान हो जाता है या उन्हें यह महसूस होता है कि लोग उनका 'उचित' आदर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, आत्म-हत्या कर लेते हैं या समाज-द्रोही बन जाते हैं। प्रत्येक भाव जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है, हीन-भाव है, क्योंकि स्त्री और पुरुष साहचर्य के लिए बनाये गए हैं, वैननस्य के लिए नहीं।

आधुनिक संसार के अभिशापों में यह भी है कि कोई अपने को अद्वितीय समझे या मनुष्य-मनुष्य में अन्तर की भावना मौजूद हो। वर्तमान वर्ग-संगर्ष का कारण यही है तथा अनेक राष्ट्रों के तानाशाही दृष्टिकोण के मूल में भी यही भावना है। एक व्यक्ति जब अपने को अद्वितीय कहता है तो उसका सीधा अर्थ यह होता है कि दूसरा उससे घटकर या हीन है। यही कारण है कि यह दृष्टिकोण हमेशा पारम्परिक धृणा, विरोध और संघर्ष का कारण बन जाता है। दूर तक विचार किया जाय तो इस प्रवृत्ति के मूल में भी एक नकार की हीनता का 'मुआविजा'

प्राप्त करने का प्रयत्न दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिष्ट होता है वह अपने और समाज के छोटे-से-छोटे व्यक्ति में भी कोई भेद नहीं मानता ।

अंत में हम भगाड़ालू और जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति का जिक्र करके इस श्रेणी की व्याख्या समाप्त कर सकते हैं । कुछ लोगों को खामखाह अपना रौंघ जमाने और हर बात को ज़रूरत से ज्यादा जोर देकर कहने की आदत होती है । इन सभी प्रवृत्तियों के पीछे अपने को अरक्षित समझने की एक गहरी चेतना होती है । यदि मालिक अपने मजदूरों को बार-बार डाँटा-फटकारा करता है तो इसका कारण उसके मन में छिपा हुआ यह भय है कि कहीं उन पर अनुशासन रखने तथा उनसे काम लेने की उसकी शक्ति कम न हो जाय । वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता की कमी निरन्तर महसूस किया करता है । यही हाल उस पति का है जो अपनी पत्नी की हर वक्त ताड़ना किया करता है या उस पिता का है जो अपने बच्चों को बराबर पीटा करता है । जहाँ भी बेमतलब सख्ती आपसी कलह, बदगुमानी, झूठ कसम और अनावश्यक सीनाजोरी के दुर्गुण दिखाई दें, समझ लेना चाहिए कि मनुष्य में आत्म-विश्वास की कमी है तथा वह अपनी असमर्थता की गहरी भावना से पीड़ित है ।

हीन-भाव का आरम्भ कब और कहाँ से हुआ, इसका पता या तो सूक्ष्म आत्म-विश्लेषण से लगाया जा सकता है या किसी कुशल मनोवैज्ञानिक की सहायता से । यदि हम अपने पिछले

अनुभवों पर ठीक-ठीक गौर करें तो काफी सही हृद तक अन्दाज़ लगा सकते हैं कि वचपन में हमारी श्रेणी क्या थी—हम बिगड़े हुए बालक थे; लोग हमें घृणा करते थे; बेकार का बोझ समझते थे, या हम किसी शारीरिक दोष की भावना से दुखी रहा करते थे। अपनी श्रेणी निर्धारित कर लेने के बाद हम अपने प्रस्तुत लक्षणों का विश्लेषण करके उस अनुभव-विशेष का पता लगा सकते हैं, जहाँ से हमारा हीन-भाव आरम्भ हुआ। इतना कर लेने के बाद जब हमें अपनी असलियत का ज्ञान हो जाय तथा जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण किस हृद तक विकृत हो चुका है, इस बात का अन्दाज़ हो जाय तभी हम अपनी तकलीफों और वेदनाओं को दूर करने का प्रयत्न आरम्भ कर सकते हैं।

हीन-भाव के प्रधान लक्षण

पिछले परिच्छेद में हमने हीन-भाव के गौण लक्षणों पर विचार किया, इस परिच्छेद में प्रधान लक्षणों का विश्लेषण करेंगे।

हीन-भाव विकृत भावों से उत्पन्न वेदना या तीव्र भावों के संघर्ष से बने हुए विचारों का एक ऐसा समूह है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के अन्दर निवास तो करता है, परन्तु उसका अंग नहीं बन पाता, क्योंकि व्यक्ति के मानस को उससे निरन्तर चोट लगा करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह व्यक्तित्व से अलग है, फिर भी उससे लगा हुआ है। भावों के संघर्ष से उत्पन्न ये विचार या भाव उन अनेक परिस्थितियों के फल हो सकते हैं, जिनमें व्यक्ति-विशेष को समय-समय पर रहना पड़ा है। इन अनुभव-जन्य भावों को बाहर न निकालकर जब आदमी उन्हें मन में दबाये रहता है तो उनकी स्मृति निरन्तर उसके व्यक्तित्व को विकृत कर देती है। यदि उस व्यक्ति ने किसी मित्र से वाते' करके या बिना कोई लज्जा या अपमान का भाव मन में लाये अपना अपराध स्वीकार करके उस कटु अनुभव को भुला दिया होता तो उसका मानस स्वस्थ बना रहता। यानी उसके मानस में कोई भी ऐसा भाव न होता जो उसके व्यक्तित्व का

अभेद्य अङ्ग न हो। क्षोभ, क्रोध, लज्जा और अपमान के दवाये हुए भाव किसी का अंग नहीं बन सकते और यही कारण है कि इन भावों से पीड़ित व्यक्ति हमेशा इनको दवाने में ही परेशान रहता है। दबी हुई भावना बार-बार ऊपर आना चाहती है, परन्तु मनुष्य उसे दवाये रखना चाहता है। इस खींचातानी के ही फल-स्वरूप मनुष्य में मानसिक संघर्ष या असामान्य व्यक्तित्व के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

ये लक्षण निम्न लिखित प्रकार के होते हैं:—

- (१) भय—जो साधारण निषेधात्मक वृत्ति से लेकर नाड़ी-दुर्बलता या नाड़ी-भंग तक का रूप धारण कर सकता है।
- (२) जीवन से घोर निराशा—जिसे अतिशय मदिरा-पान या समाज का भार बनकर जीवन व्यतीत करने में देखा जा सकता है।
- (३) स्वाभाविक प्रेम में असफलता।
- (४) कल्पना की उड़ान।

बार-बार शिथिलता महसूस करना या थक जाना किसी घोर मानसिक वेदना का लक्षण है। इस विषय के विज्ञापनों की बड़ी संख्या देखकर अनुमान किया जा सकता है कि मामूली परिश्रम से या बिना परिश्रम के ही इस प्रकार का अनुभव करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यहाँ हमारा मतलब केवल ऐसे लोगों से है जिनमें कोई अंग-भंग या शारीरिक रोग नहीं है। जहाँ आदमी सम्यक् है कि शरीर से वह एकदम स्वस्थ है, परन्तु फिर भी

थकावट या कमजोरी महसूस किया करता है, वहाँ निश्चित समझ लेना चाहिए कि तकलीफ का कारण मानसिक है। अर्थात् मनुष्य एक ऐसे भाव-संघर्ष का शिकार है, जो बिना किसी प्रयोजन के भी उसकी नाड़ियों की शक्ति को क्षीण करता जा रहा है।

इस अवस्था का सबसे अच्छा दृष्टान्त होगा एक ऐसी मोटर-कार की कल्पना, जो ब्रेक लगाकर चलाई जा रही है। ब्रेक के कारण पहियों पर बराबर रोक लगी हुई है, जिससे गाड़ी की चाल-भर ही धीमी नहीं होती बल्कि आवश्यकता से अधिक पेट्रोल भी खर्च होता है और गाड़ी की मशीन पर जितना पड़ना चाहिए उससे अधिक जोर भी पड़ता है। जब मन में भावों का संघर्ष होता रहता है तो मनुष्य की भी ठीक यही दशा होती है। व्यक्तित्व के विकास में यह संघर्ष ब्रेक का काम करता है, नाड़ियों की ताकत को बेकार खर्च करके शरीर की शक्ति को क्षीण कर डालता है। इस ब्रेक को हटा दीजिए, मोटरकार और व्यक्ति दोनों ही सामान्य रीति से कार्य करने लगेंगे।

जब यह मानसिक संघर्ष और भावों का निरोध काफी समय तक बना रहता है, तो शिथिलता और थकावट के नाड़ी-विकार में परिवर्तित हो जाने की सम्भावना हो जाती है। परन्तु जिसे नाड़ी-विकार कहते हैं, वह वास्तव में एक ऐसा खिंचाव है जिसका कारण मानसिक संघर्ष होता है, न कि नाड़ी की दुर्बलता। यानी यह रोग मानसिक होता है न कि शारीरिक। और इसीलिए

इसका उपचार भी औषधि या वायु-परिवर्तन से नहीं हो सकता । यदि इनसे कुछ लाभ हो भी गया तो वह अस्थायी होगा, जब तक मानसिक कारण दूर नहीं हो जाता ।

नाड़ी-विकार (न्यूरेसथेनिया) का सबसे भयंकर रूप नाड़ी-भंग (नरवस ब्रेकडाउन) है । इस वेदनापूर्ण अवस्था में भावों का द्वन्द्व इस हद तक बढ़ जाता है कि सारे शरीर और नाड़ी-मण्डल की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है । इस अवस्था के पहले और बाद में अनेक प्रकार के भ्रम और डर नात्स्य होने लगते हैं—जैसे किसी ऊँची जगह या कार से गिर जाने, भीड़ में गायब हो जाने या अकेले छूट जाने का डर; किसी अज्ञात खतरे, कीड़े-भकौड़े या गन्दगी का डर, मृत्यु या पागलपन का डर आदि । कहने का आभिप्राय यह है कि ये तथा अव्यवस्थित कल्पना से उत्पन्न इसी प्रकार के अन्य अनेक भ्रम उसे सताया करते हैं । कुछ ऊपरी लक्षण भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे कँपकँपी, भूख न लगना, नींद न आना, अत्यधिक दुर्बलता या दिल दौटना हुआ प्रतीत होना आदि । यदि हम इन लक्षणों की लह में पैठें तो हमें एक ऐसे भय का पता चलेगा, जिसका मन्वन्ध या तो वृक्षपन की किसी घटना से होगा या बहुत हाल की किमी घटना से । कोई एक खास कारण ही इसके मूल में होगा, वह अनुमान लगाना सुविज्ञ है, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के विश्लेषण पर निर्भर रहता है । ये कारण सैन्धों प्रकार के हो सकते हैं—जैसे किसी अपमान से उत्पन्न रोष या उसकी

पुनरावृत्ति की सम्भावना, किसी अस्मफलता या मान-हानि का भय या किसी गुप्त पाप के प्रगट हो जाने का भय। 'मनुष्य समाज का भार है, लोग उसकी कद्र नहीं करते'—इस प्रकार के भाव से उत्पन्न ग्लानि भी विकार का कारण बन सकती है। इसी प्रकार की अनेक परिस्थितियों से उत्पन्न भय मनुष्य के मन को इतना संतप्त कर सकता है कि वह अपनी विकृत कल्पना तथा तज्जनित अव्यवस्थित भाव का दास बन जाय।

थोड़े ही दिनों की बात है जब इंगलैण्ड के एक बहुत बड़े जज ने बगैर किसी स्पष्ट सामाजिक नैतिक या आर्थिक कारण के स्वयं अपने हाथों अपना जीवन समाप्त कर लिया। जज के एक मित्र ने, जो उसे बहुत निकट से जानता था, बतलाया कि जज ने स्थानीय मामलों से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे कई व्याख्यान अपनी अदालत में दिए थे, जिनकी सरल आलोचना का गई थी। इसी आलोचना से उत्पन्न क्षोभ उसकी आत्म-हत्या का कारण था। उस मित्र ने लिखा था, "जज ने महसूस किया कि उसकी हालत कितनी दयनीय है वह अपना विचार प्रगट करने को भी स्वतन्त्र नहीं है। उसका ऊँचा पद तथा उसकी परम्परा ही उसकी महान् शक्ति और नैतिक उत्थान के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही आंतरिक द्वन्द्व तथा लगातार दो बीमारियों से उत्पन्न निराशा और थकान इस युग की एक बड़ी हस्ती के दुःखद अन्त का कारण बन गये।"

कुछ लोग; चाहे वे जज, डॉक्टर, मिनिस्टर या अभिनेता हों;

अपनी सफलता का एक माप-दण्ड बना लेते हैं और उसे प्राप्त करना ही अपने जीवन का ध्येय समझते हैं। ऐसे लोग जब अपने इस स्वप्न को भंग होता हुआ या प्रभाव को क्षीण होता हुआ देखते हैं तो उनके अन्दर अपमान और पराजय की भावनाओं का ऐसा घोर द्वन्द्व आरम्भ हो जाता है कि उनकी शारीरिक और ताड़ी-सम्बन्धी शक्तियों को जबर्दस्त धक्का लगता है। कभी-कभी यह खिंचाव या द्वन्द्व इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि मनुष्य को जीवन से भागकर आत्म-हत्या या पागलपन की ही शरण लेनी पड़ती है।

इसके बाद हम दूसरे प्रधान लक्षण अर्थात् जीवन से घोर निराशा पर आते हैं। वर्तमान समाज की एक प्रधान समस्या-इन निराश लोगों को सभी जानते हैं, परन्तु इनकी इतनी बड़ी संख्या का कारण क्या है, इसे बहुत कम लोग समझते हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष जान-बूझ कर दूसरे का आश्रित, शराबी, धोखेबाज या समाज का कोढ़ नहीं बनना चाहता। ध्यान से देखा जाय तो इनमें सभी जीवन से भागे हुए निराश लोग मिलेंगे। हालांकि लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, परन्तु इनमें से करीब-करीब सभी ऐसे व्यक्तित्व के उदाहरण हैं, जिन्हें अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। कोई भी व्यक्ति, जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा है तथा जिसका आत्म-विश्वास बना हुआ है, इन पराश्रितों की संख्या बढ़ाने न जायगा। अवश्य ही ऐसे लोगों को जीवन के किसी अवसर-विशेष पर घोर निराशा या असफलता

का सामना करना पड़ा है और फिर उस असहाय परिस्थिति से निकलने के लिए इससे आसान और कोई रास्ता उन्हें न सूझा। संक्षेप में इसे जीवन-संग्राम के मोर्चे से भागना कहा जायगा।

हो सकता है कि इस निराशा के मूल में बिगड़े हुए बालक का वह मोह-भंग (डिसइल्यूजनमेंट) हो, जो उसे यह देखकर होता है कि दुनिया उसकी योग्यता का वह अतिरंजित मूल्य नहीं लगाती, जो उसने अनुमान कर रखा था। घृणा किये जाने वाले बालक के साथ होने वाली सख्ती या क्रूरता भी इसका कारण हो सकती है। कभी-कभी इस निराशा का सम्बन्ध प्रेम या व्यापार में होने वाली असफलता से भी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मूल कारण चाहे जो हो, जितने भी लोगों को हम समाज का भार बना हुआ पाते हैं, अवश्य ही वे किसी-न-किसी मोह-भंग, निराशा या व्यर्थता की गुप्त भावना से पीड़ित हैं।

स्वाभाविक प्रेम में असफलता हीन-भाव का एक दूसरा लक्षण है। हमारी आज की बनावटी और उलझी हुई सभ्यता में, जिसकी आत्मा रुग्ण हो चुकी है, यह मर्ज दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है। अनेक लोग प्रेम और विवाह को एक पुरानी और फैशन के खिलाफ चीज समझने लगे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले यह नहीं जानते कि वे वचपन की किसी गलत या दूषित शिक्षा के शिकार हैं न कि एक नई विचार-धारा के प्रवर्तक। स्पष्ट है कि यदि इन बिगड़े-दिमाग बच्चादरों के तथाकथित प्रगति-

शील विचारों को मान लिया जाय तो शायद एकाध ही पीढ़ी में मानव-जाति समाप्त हो जायगी।

असलियत यह है कि प्रेम या विवाह केवल विषय-सुख का आवेग या सामाजिक शिष्टता-मात्र नहीं है। सृष्टि-संचालन के लिए आवश्यक आत्म-रक्षा या सृजन (सेल्फ-प्रेजरवेशन) की मौलिक वृत्ति से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि जीवों में मौन-सम्बन्ध न हो तो जाति का विनाश हो जायगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि विवाह की प्रथा आदिकालीन निषेधों या पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, बल्कि लम्बे जातीय अनुभव, विचार और और सामान्य बुद्धि का फल है। प्रेम के इस पवित्र बन्धन में जो लोग सन्तान वाले हो जाते हैं, वे इन्द्रिय-सुखों के शोषण से बच जाते हैं। समाज की रचना एक आधारभूत एकता के चारों तरफ की गई है, उसी पर वह रुका हुआ है और वहीं से आगे भी उसका विकास हो सकता है। इनमें से किसी भी सत्य का सामान्य उल्लंघन, युगों के कठोर अनुभव और प्रयोग से लाई गई प्रगति को ध्वंस करके मानव-जाति को पुनः आदिम अवस्था में पहुँचा देगा। हो सकता है कि इसमें बुराईयाँ आ गई हों, परन्तु संगठित समाज में प्रचलित (विवाह) प्रथा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरीके से स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होना मनुष्य को व्यक्तिगत पतन, सामाजिक अव्यवस्था, और जातीय विनाश की ओर ले जायगा।

स्वाभाविक प्रेम में असफल होने वालों को हम निम्न लिखित

श्रेणियों में बाँट सकते हैं :—

- (१) वे स्त्रियाँ, जो अपनी जाति को ही हीन समझती हैं ।
- (२) वे स्त्रियाँ, जिन्हें बचपन से ही पुरुषों से डरना या उन्हें घृणा करना सिखाया जाता है ।
- (३) स्त्रैण प्रकृति के पुरुष ।
- (४) वे पुरुष, जिन्हें स्त्रियों को तुच्छ समझना सिखाया जाता है ।
- (५) वे पुरुष, जो बचपन में स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले किसी दूषित या निरोधात्मक अनुभव से भयभीत हो चुके हैं ।

इनमें से प्रत्येक श्रेणी स्वाभाविक प्रेम से भिन्नता का उदाहरण है । परन्तु स्वाभाविक प्रेम में असफलता का अर्थ है कोई-न-कोई गुप्त हीन-भाव । इन श्रेणियों के लोग स्वतन्त्रता और ऊँचे ज्ञान का बाहरी आडम्बर चाहे भी जितना कर लें, भीतर से वे किसी-न-किसी हीनता का अनुभव अवश्य करते हैं । यदि ऐसी बात न होती तो वे हिम्मत के साथ आगे बढ़कर अपनी आवश्यकता, समाज की भाँग तथा आत्म-रक्षा की स्वाभाविक वृत्ति के अनुसार अपने यौवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण करते ।

हीन-भाव का अन्तिम लक्षण है कल्पना की उड़ान । कल्पना की उड़ान का अर्थ है जिम्मेदारियों, बाधाओं और वेदनाओं से भरे हुए वास्तविक ससार से निकलकर सफलताओं और विजयों के भरे ना मञ्च-मञ्च में विचरण करने लगना । सृष्टि के

आरंभ से ही मानव-जाति ऐसी परिस्थितियों से, जो उसे हिम्मत पस्त कर देती हैं, निकलकर भागने के लिए इस मानस-यंत्र का प्रयोग करती रही है। अपने बन्दी-जीवन तथा अन्य राष्ट्रों की परतन्त्रता के दिनों में यहूदी जाति निरन्तर अपने शत्रुओं पर विजय पाने का स्वप्न देखा करती थी। दक्षिणी अमरीका के कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में अफ्रीका से ले जाये गए नीग्रो, जिन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था, अपनी स्वतन्त्रता और विजय के गीत गाया करते थे। सब प्रकार से पूर्ण और आदर्श समाज की जितनी कल्पनाएं (यूटोपियाज़) की गई हैं, सभी एक प्रकार की उड़ान हैं—प्रस्तुत से आदर्श तक पहुँच जाने की आत्मा की उड़ान।

मजदूर-कुमारी दिन-भर अपने दफ्तर या कारखाने में बन्द रहने के बाद शाम की थकावट और उदासी से छुटकारा पाने के लिए अपने सर्वप्रिय अभिनेता की उपासना में मग्न हो जाती है। कल्पना की दुनिया में वह अपने को शकुन्तला के आसन पर बिठा लेती है, जिसके सामने रूप-सम्राट् महाराज दुष्यन्त प्रेम और भक्ति में नत हैं। इस दृष्टिकोण से सिनेमा, थियेटर या अच्छा साहित्य एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। खतरा यही रहता है कि कहीं व्यक्ति इन स्वप्नों और कल्पनाओं का इस कदर बन्दी न बन जाय कि वह असली संसार में प्रयत्न और साहस की आवश्यकता ही भूल जाय। जब कभी वास्तविकता के क्षेत्र से यह मानसिक उड़ान सीमा के बाहर पहुँच

जाती है, तो व्यक्ति को काल्पनिक महानता और ऐश्वर्य का भ्रम होने लगता है। शक्ति और अधिकार वाले व्यक्तियों को यह भ्रम गम्भीर परिस्थिति में डाल सकता है। जैसा किसी ने भूतपूर्व कैसर विलियम के बारे में कहा है—“निस्सन्देह उसकी टूटी हुई बाँह से उत्पन्न हीन-भाव ही विश्व-विजय करने की उसकी महती आकांक्षा का असली कारण था। प्रौढ़ावस्था में जर्मन-चांसलर बिस्मार्क को, जो उसका रक्षक बना होता, कैसर द्वारा बरखास्त किया जाना इसी प्रबल आकांक्षा का फल था। इसी आकांक्षा ने उससे घोषणा करवाई थी कि ‘मेरे वगैर संसार में कुछ न किया जायगा’।” और जैसा कि आजकल भी बार-बार कहा जाता है १६१४-१८ के महायुद्ध की पराजय से उत्पन्न हीन-भाव ही है, जो आज जर्मनी को संसार का अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ और अमर राष्ट्र बनने की कल्पना में मग्न किये हुए है।

ये ही हीन-भाव के प्रधान लक्षण हैं। जैसा अब स्पष्ट हो गया होगा कि इस भाव का कारण या तो जीवन के प्रति एक गलत दृष्टिकोण है या भावों का विकृत विकास। इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाय, इस पर हम अगले परिच्छेद में विचार करेंगे।

हीन-भाव का विरलेषण और उपचार

हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति में हीन-भाव का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। शायद बहुत थोड़े-से लोग ऐसे हैं जो इससे एकदम बचे हों, वरना सभी किसी-न-किसी समय इस भाव का अनुभव करते हैं। आपको यह जानकर संतोष होगा कि संसार के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने ऐसे शरीरिक दोषों पर विजय पाई है, जिनका यदि उन्होंने साहस के साथ सामना न किया होता तो सम्भवतः वे जीवन-संग्राम से निराश हो गए होते। उदाहरण के लिए जूलियस सीजर को ले लीजिए। वह शरीर से बहुत कमजोर था तथा उसे मिरगी के दौरे आते थे। परन्तु सीजर ने इस शरीरिक असमर्थता को अपनी कमजोरी पर विजय पाने तथा अपने जीवन-लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा न बनने दिया। बोदोवेन एक विचित्र प्रकार के बहरेपन से पीड़ित रहा करता था, परन्तु इस कमी को पूरा करने के सतत प्रयत्न ने ही संगीत समझने और उसका आनन्द लेने की उमकी योग्यता को बहुत बढ़ा दिया। यदि वाइकाउण्ट स्नोडेन २७ वर्ष की अवस्था में एक भयंकर साइकिल-दुर्घटना में न पड़ा होता तो इसमें सन्देह है कि वह इतनी लगन और परिश्रम के साथ अपना सारा जीवन समाज-सुधार में लगा सकता। प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट

वचपन में शरीर से बहुत कमजोर थे और इसका उनके व्यक्तित्व और आचरण पर काफी प्रभाव पड़ा। उनका अटूट आत्म-विश्वास और विरोधियों पर विजय पाने की शक्ति वचपन की इस दुर्बलता के विरुद्ध संघर्ष का ही फल है।

हीन-भाव का होना कोई बड़ी चिन्ता की बात नहीं है। असल चीज तो यह है कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है या उस पर हम किस प्रकार विजय पा सकते हैं। यदि हीन-भाव का मुकाबिला साहस और परिश्रम के साथ किया जाय तो वह व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुँचा सकता है। दूसरी तरफ यदि उसे व्यक्तित्व के ऊपर हावी हो जाने दिया गया तो वह स्वास्थ्य और चरित्र दोनों को बिगाड़ देगा।

जैसा पहले भी बताया जा चुका है शरीर के अंगों में किसी प्रकार का दोष आ जाना हीन-भाव का एक प्रधान कारण है। भावुक बच्चों में इस प्रकार की कमजोरी या अंग-दोष हीनता की ज्वरदस्त भावना पैदा कर देता है और किशोर या प्रौढ़ावस्था में इसका भयंकर असर जीवन से एकदम निराशा के रूप में प्रगट हो सकता है। पिछले परिच्छेदों में हमने इस प्रकार की निराशा तथा अन्य लक्षणों की व्याख्या की है; उनका फिर से विस्तार करना आवश्यक नहीं।

हीन-भाव से पीड़ित बालक या प्रौढ़ को अपनी हीनता का सही मुआविजा प्राप्त करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हीनता का कारण कोई शारीरिक दोष

है तो व्यक्ति को ऐसा हुनर प्राप्त करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो स्वयं उसकी। निगाहों में तथा समाज की निगाहों में उसकी योग्यता और मूल्य को उसकी कमी के मुकाबिले कहीं बहुत अधिक बढ़ा दे।

यदि शारीरिक दोष ऐसा है जिसे दूर नहीं किया जा सकता या जिसका मुआविजा नहीं हासिल किया जा सकता, तो उसे साहस और स्वाभाविक भाव से स्वीकार करना चाहिए। आखिर दोष के लिए उस व्यक्ति की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, और न ऐसे दोषों की तरफ कोई निन्दा या अपमान की दृष्टि से ही देखता है। यदि किसी के चेहरे या आकृति में, हाथ, पैर या आँख में कोई खराबी हो, बालों का रंग साधारण से भिन्न हो। या वे अवस्था से पहले ही गिर गये हों, तो शायद ही कोई इनकी तरफ ध्यान देता हो। असल चीज जो देखी जाती है, वह है मनुष्य का भाव तथा समाज के प्रति उसकी सेवा। मनुष्य के आदर का कारण उसकी शारीरिक पूर्णता नहीं (हालांकि उसे चुद्र नहीं कहा जा सकता) बल्कि समाज के लिए उसकी उपयोगिता है।

जो विशेषताएं हमें अपने समान्य साथियों से ऊपर उठा देती हैं, वे हैं हमारा व्यक्तित्व, सामर्थ्य, योग्यता तथा विशेष कौशल। इस प्रकार जहाँ एक तरफ ये हमें उनसे अलग करती हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति की मानवोचित दुर्बलताएं तथा उसके सम्मिलित सुख दुःख ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे और उसके साथियों को एक बना देती हैं। इस प्रकार हमारी असमर्थता का चाहे जो भी

रूप हो, उसे हमें भाई-चारे के बन्धन में बाँधना चाहिए, न कि अलग करना ।

दूसरी श्रेणी, जो हीन-भाव का शिकार बनती है, वह है बिगड़े हुए बालकों की, जिन्हें बचपन से ही यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि अपनी दुनिया के केन्द्र वे ही हैं । एक प्रकार से उनका विश्वास ठीक भी है, क्योंकि अपने घर के वातावरण में सचमुच उनकी वही स्थिति रही है । लेकिन इस विश्वास को लेकर जब वे विस्तृत संसार में प्रवेश करते हैं तो उनका सारा स्वप्न भंग हो जाता है । बाहर की दुनिया उनके अतिरंजित विचारों तथा अपने को अद्वितीय समझने की उनकी भावना की तरफ निगाह भी नहीं डालती; उल्टे वह अपने ही निराले ढग में मस्त होती है । यदि बिगड़े हुए बालक में इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक योग्यता और साहस की कमी हुई तो वह जीवन से एकदम निराश होकर या तो उन बुराइयों का, जिनका हमने पिछले परिच्छेद में जिक्र किया है, शिकार हो जायगा या किसी नाड़ी-विकार का रोगी बन जायगा ।

एक-दो दृष्टान्त देकर हम इस परिस्थिति को और भी स्पष्ट कर सकते हैं । प्रोफेसर मेकेन्जी ने अपनी एक पुस्तक में बतलाया है कि किस प्रकार एक बी०ए० का विद्यार्थी अपने दूसरे वर्ष में एकदम निराश होकर बैठ गया । उसे अपने काम में कोई भी दिलचस्पी न रह गई तथा उसमें नाड़ी-विकार (न्यूरेसथेनिया) के स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ने लगे । उन्होंने आगे लिखा है कि “पता

लगाने पर मुझे मालूम हुआ कि जिस स्कूल से यह लड़का आया था, वहाँ इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब मैंने उसके स्कूल-जीवन का अन्वेषण करना आरम्भ किया तो फौरन मुझे पता चला कि स्कूल में उसकी ऊँची सफलता का कारण पढ़ाई के विषयों में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं, बरन् शावासी पाने की एक जबरदस्त आकांक्षा थी। और दूर तक खोज करने पर मालूम हुआ कि काफी ऊँची अवस्था में किये हुए एक दूसरे विवाह की वह अकेली सन्तान है तथा पहली स्त्री के सयाने बच्चों के मुकाबिले वह घर-भर का दुलारा 'छोटा मुन्ना' बनकर रह आया है। क्लास में पहले नम्बर के अलावा और कहीं बैठना वह सहन नहीं कर सकता था, परन्तु यूनिवर्सिटी में यह बात बड़ी मुश्किल होती है। नतीजा यह हुआ कि इस धक्के को वह बर्दाश्त न कर सका और उसने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन निरन्तर सम्पर्क और साहचर्य के द्वारा ज्यों-ज्यों हम लोगों ने उन घटनाओं और प्रेरणाओं को, जिनका उसके बचपन और स्कूल-जीवन में प्रभुत्व था, धीरे-धीरे उसकी स्मृति से निकाल दिया, त्यों-त्यों उसकी तन्दुरुस्ती और दिलचस्पी भी लौट आई, और आज वह अपनी योग्यता के अनुसार जितना अच्छा हो सकता है, काम कर रहा है।”

दूसरा उदाहरण एक ऐसे बालक का है जो अपने माता-पिता की आँखों का तारा था। वह उनकी इकलौती संतान था तथा बचपन में उसका अतिशय लाड़-प्यार किया गया था। जब वह तीन वर्ष का था, बहुत ज़ोरों से दीनार पड़ा। माता-पिता उनके

जीवन से निराश हो गये थे, परन्तु फिर भी उनकी अनवरत सेवा और शुश्रूषा के कारण बालक अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद भी, जब बालक एक प्रकार से समाज की सम्पत्ति बन जाता है, इस बात में उसकी मदद करने की जगह कि बालक अपनेपन को भूल न जाय, उन्होंने बराबर उसकी प्रशंसा करनी तथा उसकी सुन्दरता और शक्ति का जिक्र करना जारी रखा। यह प्रशंसा उसके जीवन-भर चलती रही और नतीजा यह हुआ कि अपनी दुनिया के बाहर वह न जा सका। उसके माता-पिता उसकी छोटी-छोटी जरूरतों और इच्छाओं को भी पूरी करते रहे। जब वह कालेज में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ अच्छा न लगा, उसके साथियों ने उसे यों ही साधारण लड़का समझा। यह चीज ऐसी थी जिससे उसके अहंकार को चोट लगती थी, क्योंकि अब तक तो उसने अपने को सुन्दरता और गुणों का अवतार समझ रखा था। कई कालेज बदलने के बाद उसने किसी तरह डिग्री प्राप्त की। अब भी अद्वितीयता का उसका पुराना भाव बना था। उसे एक बड़े कारखाने में रसायन-शास्त्री (कैमिस्ट) का स्थान मिल गया। यहाँ भी लोगों ने उसकी योग्यता में कोई खास बात न देखी और उम्मीद करने लगे कि दैनिक वेतन के लिए वह पूरा काम करेगा। ऊपर से कारखाना वह जगह ठहरी जहाँ अपना काम पूरा करने के लिए प्रशंसा तो दूर रही, छोटी-सी गलती के लिए भी ठोकरें अवश्य मिलती हैं। किसी ने भी उसका कोई खास खयाल न किया। उसे यह देखकर कि उसका अपना कोई ऑफिस नहीं है, और भी निराशा हुई। उसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर

कुछ हफ्ते काम करने के बाद उसकी तरकी अब तक क्यों न हुई ? अपने खयाल से जितना वेतन उसे मिलता था उसकी योग्यता उससे कहीं बहुत अधिक थी । दूसरी तरफ कारखाने के लोग समझने लगे कि वह एक अजीब किस्म का आदमी है और किसी ने भी घर की तरह उसकी प्रशंसा न की । क्रोध के आवेश में एक दिन उसने मैनेजर से कह ही दिया कि यदि उसका खयाल न किया गया तो वह वहाँ नहीं रुक सकता । मैनेजर ने उसे समझाया कि ज्यों ही उसे मालूम हो जायगा कि उसकी योग्यता अधिक हो गई है, और न वह उसकी तनख्वाह बढ़ा देगा । अंत में उस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी और आज वह बिना किसी कामका है । वह घर पर पड़ा रहता है, जहाँ उसे वह प्रशंसा और खातिर मिलती है, जिसे वह बाहर की क्रूर दुनिया में, जो सफलता के अलावा और किसी चीज की प्रशंसा नहीं करती, कभी न मिल सकी ।

बिगड़े हुए बालक को सयाना होने पर यह समझना ही पड़ता है कि वह अद्वितीय नहीं है और दुनिया से उसे उस रियायत और लाड़-प्यार की आशा न करनी चाहिए जो उसके माता-पिता से मिलता रहा है । उसे अदम्य साहस, अटूट निश्चय, योग्यता तथा सहयोग से जीवन का सामना करते हुए विशाल मानव-समाज की एक स्वस्थ इकाई बनकर रहना चाहिए ।

ऊपर की बातें उस बालक पर भी, जो घृणा और उपेक्षा से भरा हुआ बचपन देखकर सयाना होता है, इतनी ही लागू होती

हैं। कितने ही समझदार लोग इस बात को कि अमुक व्यक्ति कहाँ और किस माता-पिता से पैदा हुआ है, कोई महत्त्व नहीं देते। वे इतना ही जानना चाहते हैं कि वह क्या कर सकता है और उसका अपने प्रति क्या विचार है। ऐसे लोगों का उद्देश्य केवल यही है कि मनुष्य सहयोग और सेवा के भाव से औरों के पास जायगा तो वह देखेगा कि दुनिया उससे दोस्ती करने तथा उसकी मदद करने के लिए तैयार है।

फिर भी चाहे यह उपदेश कितना ही सत्य और अच्छा क्यों न हो, अनेक ऐसे स्त्री और पुरुष मिलेंगे जो वचपन के किसी दूषित अनुभव के कारण इस उपदेश का पालन करने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए अपने गहरे हीन-भाव पर अधिकार पाना मुश्किल हो जाता है।

४० वर्ष के एक आदमी का किस्सा है। संयोग ऐसा हुआ कि इस आदमी ने एक के बाद दूसरी करके लगातार कई नौकरियाँ खो दीं। उसे एक नई नौकरी की दरखास्त लेकर लन्दन भेजा गया। जब मैनेजर उससे बातचीत करने के लिए आया तो वह बुरी तरह काँपने और हकलाने लगा। 'हाँ' की जगह 'नहीं' और 'नहीं' की जगह 'हाँ' कह कर उसने इतना बुरा खयाल पैदा किया कि उसे अयोग्य कहकर हटा दिया गया। एक दूसरी नौकरी की खोज में वह किसी और शहर में गया। ज्यों ही मैनेजर सामने आया, अभाग्य आदमी ने दोनों हाथों से मुँह छिपाकर बच्चों की तरह सिसकियाँ भरना आरम्भ कर दिया। अपने रोने का वह

कोई कारण न बता सका। कोई ज्ञात कारण था भी नहीं। परन्तु उसके इस स्पष्ट हीन-भाव का कारण उसके वचपन से निकाला जा सकता था। एक लम्बे परिवार का वह आखिरी बच्चा था। उसकी कोई जरूरत न थी। स्वयं अपने माँ-बाप से भी उसे पता चला कि उसका जन्म यों ही अकस्मात् हो गया। उसको शिक्षा में कोई विशेष दिलचस्पी न ली गई। उसकी मौजूदगी में अन्य भाई और बहनों की बराबर तारीफ की जाती थी। अपनी तारीफ सुनने का मौका उसे कभी न मिला। उसके पिता को बार-बार उससे यह कहते रहने का अभ्यास-सा हो गया था, “पता नहीं तुम जिन्दगी में क्या कर पाओगे। एक भी चीज तो ऐसी नहीं जिसे तुम ठीक-ठीक कर सको। किसे तुम सोचते हो कि तुम्हें नौकरी दे देगा ?” एक रात लोगों ने उसे मकान के सबसे ऊपरी कमरे में सिसकियाँ भरते पाया तथा उम्मी रुखाई के साथ पूछा, “तुम्हें क्या हो गया ?” “मेरी किसी को दरकार ही नहीं।” रोते हुए उसने कहा और बात सच थी। कोई भी तो उसे नहीं चाहता था। फिर इसमें क्या ताज्जुब है कि जब किसी को उस पर विश्वास न था, तो उसको अपने ऊपर भी विश्वास न रह गया।

यही उपेक्षा और घृणा किये जाने वाले बालक की करुण कहानी है। वचपन में ही बेचारे के मन में हीनता का भाव इस कदर समा जाता है कि किशोर और प्रौढ़ावस्था तक बना रहता है और इस प्रकार साहस, सहयोग और आशा के साथ संसार में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकने की उसकी योग्यता नारी

जाती है। उपेक्षित बालक का पालन ही इसी विश्वास में होता है कि समाज में उसकी कोई उपयोगिता नहीं और इसलिए उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अभाग्य व्यक्ति का उद्धार इसी में है कि वह कोई ऐसा हुनर सीख ले जो उसे अपने साथियों की मित्रता और आदर का पात्र बनाकर उसके आत्म-सम्मान को जागृत कर सके। यदि वचपन में उसे कोई नहीं चाहता था तो सयाना होने पर ऐसा बन जाना चाहिए कि सभी लोग चाहने लगें। इस अवस्था तक पहुँचने के लिए उसे जीवन का सामना निरन्तर अध्यवसाय, साहस और सन्तोष के साथ करना पड़ेगा। इन सब में देर भले ही लगे या कुछ समय तक लोग इसे गलत समझें, परन्तु अन्त में निःस्वार्थ सेवा और मानव-प्रेम का फल लोगों की सदिच्छा तथा मित्रता में मिलना अवश्यम्भावी है और तब सम्भवतः ही मनुष्य-समाज में अपनी चाह और आवश्यकता भी महसूस करने लगेगा। जैसा किसी प्राचीन महर्षि ने कहा है—एक बार खोकर ही हम अपने को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

हीन-भाव पर अधिकार पाने के लिए यह परमावश्यक है कि हम अपनी प्रधान प्रवृत्ति का ठीक-ठीक पता लगा लें, दूसरे शब्दों में, हमें अपने जीवन-लक्ष्य का भली-भाँति विश्लेषण कर-लेना चाहिए। कहीं हमारा लक्ष्य ऐसा तो नहीं है जिसे प्राप्त करना असंभव हो या इतना ऊँचा तो नहीं है कि उस तक पहुँचना हमारी सामर्थ्य के बाहर हो ? उस लक्ष्य के पीछे कोई स्वार्थ-

भावना है या समाज-हित की भावना है ? कोई दूसरा लक्ष्य तो ऐसा नहीं है जो हमारी स्वाभाविक योग्यता और सामर्थ्य के अधिक अनुकूल है ? जीवन में उसका उपयोग अच्छा होगा या बुरा ?

जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इन बातों का पूर्ण विश्लेषण कर लेना इसलिए आवश्यक है कि जब मनुष्य अपने सामने कोई असंभव, स्वार्थ-पूर्ण या व्यर्थ का लक्ष्य रख लेता है और उसे हमेशा ही अपने से दूर भागता हुआ देखता है तो उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहता तथा उसे अपने सारे परिश्रम की व्यर्थता पर गहरा चोभ हो उठता है। उचित लक्ष्य के लिए परिश्रम करने से निराशा कभी नहीं होती चाहे वह लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, क्योंकि अच्छा परिश्रम स्वयं भी एक प्रकार का फल है। जब भी हमारा लक्ष्य गलत होता है और हम व्यर्थ की व्यक्तिगत शान के लिए परिश्रम करते हैं, तभी लक्ष्य-प्राप्ति में असफलता हमारे निरुत्साह, मस्तिष्क-विकार या अस्वास्थ्य का कारण बनती है ॥ इस विषय पर कविवरुः हिलेर बेलॉक के शब्द कितने सुन्दर हैं :—

“सुखमय घरों को छोड़कर जब हम अपने अज्ञात लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आरंभ से लेकर लक्ष्य तक पहुँचने की हमारी धकान का सुन्दर उपहार मित्रों के स्नेह और हास्य से बढ़कर और क्या हो सकता है।”

ऐसा बहुधा देखा गया है कि जब मनुष्य-जीवन के प्रति

आवश्यकता से अधिक अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को समझ जाता है और उसकी जगह उससे अधिक स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण धारण कर लेता है, तो उसका हीन-भाव अपने-आप दूर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के दो प्रधान शत्रु हैं—स्वार्थ और अज्ञान। इन पर विजय पाना परमावश्यक है और यह तभी हो सकता है जब हमारे अन्दर आत्म-ज्ञान का प्रकाश हो जाय तथा हम दूसरों के हित को अधिक महत्त्व देने लगें। इस खयाल से यदि हम बैठकर सभी संभावित गलत दृष्टिकोणों तथा विकृत भावों के कारणों का विश्लेषण कर लें तो इससे बड़ी सहायता मिलेगी। नीचे लिखी सूची को हम नमूने के तौर पर ले सकते हैं :—

शारीरिक दोष

क्या मैं अपने अंग-दोष को आवश्यकता से अधिक महत्त्व तो नहीं देता ?

क्या मैं और लोगों की राय की बहुत अधिक परवाह तो नहीं करता ?

क्या मैंने अपने दोष का कोई अच्छा-सा 'मुआविजा' प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ? इत्यादि।

बिगड़ा हुआ बालक

क्या मैं अब भी बचपन के ही भावों में डूबा रहता हूँ ?

क्या मैं आशा करता हूँ कि दुनिया मेरे साथ उसी

प्रकार का व्यवहार करे जैसा मेरे माता-पिता किया करते थे ?

क्या मैं अपने को अद्वितीय या औरों से बढ़कर समझता हूँ या लोगों के सामने स्वार्थ-पूर्ण माँगें पेश कर दिया करता हूँ ?

क्या जब लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते या आदर नहीं प्रगट करते तो मैं निराश हो जाता हूँ ?

क्या बड़ा बनने का मेरा लक्ष्य स्वास्थ्य और समाज के लिए भी उपयोगी है ?

किस व्यक्ति के मुकाबिले मैं बड़ा हो जाना चाहता हूँ और क्यों ?

क्या मैं जीवन का सामना आशा और साहस के साथ कर रहा हूँ ? इत्यादि ।

घृणा और उपेक्षा किया हुआ बालक

क्या मुझे इस बात से भी डर लगता है कि लोग मुझे एक आदरणीय गरीब समझें ?

किस व्यक्ति से मैं अपने को हीन समझता हूँ और क्यों ?

क्या अपने बचपन के अनुभवों के कारण मैं अपने साथियों से घृणा करता हूँ ?

क्या मैं सामाजिक कायर हूँ या लोगों के सामने जाने से भिन्नकता हूँ ?

क्या मैं जीवन की जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ ?

क्या किसी भय के कारण मैं अपने भावात्मक जीवन का निरोध कर रहा हूँ ? इत्यादि ।

जब आप इन तथा ऐसे ही और प्रश्नों का उत्तर निकालकर अपने को ठीक-ठीक समझ लेते हैं, तब आपको अपने ठोस गुणों का पता लगाना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, जिसमें कोई-न-कोई अच्छा गुण न हो या ऐसी कोई योग्यता न हो, जिसमें वह औरों से बढ़कर हो। हीन-भाव से पीड़ित व्यक्ति को शान्तिपूर्वक उन गुणों को आँकना चाहिए और उन्हीं के आधार पर प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा आपको अपने कल्पित दोषों के मुकाबले में अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर, चाहे वह जिस भी दिशा में हो, अधिक जोर देना चाहिए।

हाल में ही हमने एक ऐसी युवती नर्स के बारे में पढ़ा जो भयंकर हीन-भाव से पीड़ित रहा करती-थी। एक शाम को डॉक्टर लेक्चर दे रहा था और विषय समाप्त कर लेने के बाद उसने लड़कियों से प्रश्न पृच्छने प्रारम्भ किये। पहली नर्स ने सवाल का जवाब अधूरा दिया। दूसरी लड़की के जवाब पर डॉक्टर ने बहुत नाक-भौ सिकोड़ी। तीसरी लड़की जब जवाब देकर बैठ गई तो डॉक्टर ने उसके जवाब की बड़ी खिल्ली उड़ाई। अब जब हीन-भाव से पीड़ित नर्स की वारी आई तो वह एकदम घबरा गई। उसने बिलकुल ही गलत जवाब दिया।

इस घटना ने उसे बेहद दुखी कर दिया और उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। उस रात उसकी नींद हराम हो गई और वह बिस्तर में पड़े-पड़े सोच रही थी कि किस प्रकार अपनी इस दुर्दलता पर विजय पाये। एकाएक उसे याद आया कि कुछ ही

दिन पहले उसने एक पत्र किया था जिसके ऊपर उसी डॉक्टर ने लिखा था, “अपनी श्रेष्ठता के लिए दर्शनीय।” इस घटना ने उसे विचार-मग्न कर दिया। विस्तर में लेटे-लेटे ही उसने अपने-आप से कहा, “यदि मैं उस पत्र को इतना अच्छा लिख सकी, तो मेरा दिमाग जरूर अच्छा होना चाहिए।” वहीं से उसने अपने ठोस गुणों का विकास करना आरंभ किया और अंत में अपने हीन-भाव पर पूरी तरह काबू पा लिया। हीन-भाव हम सभी में मौजूद हैं, कोई भी उनसे बचा नहीं है, परन्तु साथ ही हमारे ठोस भाव भी हैं जिनका सन्बन्ध हमारे विशिष्ट गुणों तथा सामर्थ्य से है, चाहे वे जिस भी प्रकार के हों, हमारा काम इन्हीं ठोस गुणों के आधार पर जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्माण करना है न कि हीन-भावों के आधार पर। और तभी हम श्रेष्ठता प्राप्त करके आत्म-सन्मान का विकास कर सकते हैं।

हमने गहरे हीन-भावों का विश्लेषण अभी तक छोड़ रखा था, क्योंकि उनके लिए अलग व्याख्या की आवश्यकता है। पिछले एक परिच्छेद में दिखाया गया है कि यह भाव वचपन या सयानेपन के किसी दूषित अनुभव के फल होते हैं। इस अनुभव-जन्य भाव को दवा देने से वह घटना-विशेष तो भूल गई, परन्तु उससे उत्पन्न हीन-भाव मानव की अबोध-चेतना का अंग बन गया। सच पूछिए तो इन भावों की विशेषता ही यह है कि मूल घटना की स्पष्ट स्मृति तो जाती रही, परन्तु हीन-भाव विष की

तरह अवोध चेतना में चक्कर काटता बना रहा। जब तक इस विष को निकाल न दिया जाय, मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता।

प्रयोग करके देखा गया है कि जब उस मूल घटना को याद करके उससे सम्बन्धित हीन-भाव को चेतन मानस का अंग बनाकर निकाल दिया जाता है तो मन की व्यथा अपने-आप दूर हो जाती है।

असली कठिनाई उस घटना या अनुभव को, जो सारी तकलीफ का कारण है, याद करने से होती है। ऐसे तमाम मामलों में किसी कुशल मानस-शास्त्री या संभव हो तो वैद्यक का भी ज्ञान रखने वाले मनोवैज्ञानिक से मदद लेकर उपचार कराना चाहिए। जब भी हम कभी किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित होते हैं तो फौरन किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक विकारों के प्रति भी हमें ठीक इसी प्रकार के सयाने दृष्टिकोण का सहारा लेना चाहिए। मानस-शास्त्र का ज्ञान और कौशल इतना आगे तक उन्नति कर गया है कि किसी व्यक्ति को मानसिक दृष्टि से लँगड़ा जीवन विताने की आवश्यकता नहीं। एक कुशल मानस-शास्त्री की सहायता से मानस-विकार से पीड़ित व्यक्ति को जीवन के उस राज-मार्ग पर रखा जा सकता है, जो उसे व्यक्तिगत आनन्दपूर्ण जीवन तथा सामाजिक उपयोगिता की ऊँची मंजिल तक पहुँचा दे।

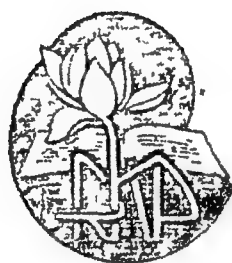
“मैं उस गायक से एकदम सहमत हूँ जो वीणा के एक ही तार पर विविध राग निकालता हुआ गाता है कि अपनी दुर्बलताओं की सीढ़ी से भी मनुष्य-उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है।”

—टेनीसन : इन मेमोरियस ।

10

बचपन के
पहले पांच साल

मैरडानन्द लेडाल

बच्चों में व्यवहार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के
लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक

बचपन के
पहले पांच साल

[जन्म से विद्यालय तक]

लेखक

आर. मैक्डानल्ड लेडाल

अनुवादक

पं० अमरनाथ विद्यालंकार

दिल्ली

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड

प्रकाशक
राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड,
दिल्ली ।

मूल्य एक रुपया

मुद्र
अमरच
राजहस प्रे
दिल्ली, ३३-४५

प्रकाशक की ओर से

हिन्दी में मनोवैज्ञानिक साहित्य का प्रायः अभाव है । इस ओर न तो मौलिक ही और न ही अनुवादों द्वारा हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि का यत्न हुआ है । संभव है इसका कारण यह रहा हो कि प्रकाशक ऐसे साहित्य को बेच सकने में असमर्थता का अनुभव करते हों, क्योंकि एक तो विषय गम्भीर और शुष्क है और तिस पर हिन्दी-लेखकों और विचारकों का इस ओर ध्यान भी नहीं गया है ।

जो भी हो, हमने इस अभाव को पूरा करने की चेष्टा-भर की है ।

अंग्रेजी में मनोविज्ञान संबन्धी अनंत भण्डार है । हिन्दी में मौलिक ग्रन्थों के अभाव में अनुवाद किये हुए साहित्य के प्रकाशन का निश्चय करके हमने अंग्रेजी में प्रकाशित एक लोकप्रिय मनोविज्ञान-माला के भारत के लिए एकाधिकार प्राप्त किये हैं और तदनुसार यह 'राजकमल मनोविज्ञान माला' प्रकाशित हो रही है ।

इस 'मनोविज्ञान माला' के अतिरिक्त अंग्रेजी के मनोवैज्ञानिक उच्च विचारकों द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबन्ध भी हम कर रहे हैं । इस योजना से ऐल्फ्रेड ऐड्लर, वैरन वुल्फ़, जङ्ग और फ्रायड जैसे दार्शनिकों की पोथियां भी हिन्दी में शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेंगी ।

हमें आशा है कि हिन्दी-जगत् में हमारे इस प्रयास का स्वागत होगा ।

कम

माता-पिता से

१

१—शिशु का जन्म-पहली प्रतिक्रिया-सुख अथवा प्रयत्न-खुराक-
नौद-दूध छुड़ाना-आदतें डालना-माता का स्वभाव

२

२—डर और उसकी रोक-थाम-स्वावलम्बन की शिक्षा-खुराक का
प्रश्न-शिशु की बोल-चाल

१८

३—नटखट अंगुलियां-खेलने का वक्त-संकेत की शक्ति-चित्त की
मूल वृत्तियां और उनका धीरे-धीरे परिष्कार

३१

४—बालक की रति-वृत्ति-शरीर के अंग-प्रत्यंगों के यथोचित नाम-
आचार-विचार और शिष्टाचार-टेढ़े-मेढ़े सवाल-हस्त-मैथुन

४१

५—सामान्य सिद्धान्त-कपड़े पहनाना और दूसरों के यहां मेज-
मुलाकात के लिए जाना-बालकों की उपस्थिति में उनके ही
सम्बन्ध में बातें करना-नियन्त्रण और सजा-अन्त में आपका
बालक कैसा बन गया

५२

६—ऊधमी बालक-कुंझुआ उठने वाली तबियत-ईर्ष्या-भूठ-
बोलने की आदत-परियों की कहानियां-धर्म-शिक्षा का प्रश्न

६६

माता पिता से

“वाह, क्या खूब ! एक बिलकुल अपरिचित व्यक्ति हमें यह बतलाने आया है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक कर ! मैं तो लोगो की इस किस्म की बिनमागी नसीहत को सुनते-सुनते थक गई हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है जब मेरी मा ने मुझे पाला-पोसा था तो इसके लिए उसने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी। बल्कि प्रत्येक माँ को कुदरत ने जो मामूली समझ-बूझ दी हुई है उसी का उसने आसरा लिया था।”

हमारी माताएं इसी तरह का जवाब देगी, जब उन्हें इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा जायगा।

इसलिए मैं आरम्भ ही में आपको बतला दूँ कि आपको क्यों इस किताब को पढ़ने की जरूरत है।

१. आम तौर पर लोग “कुदरत की दी हुई मामूली समझ-बूझ” का अभिप्राय वही समझते हैं जैसा सब लोग करते चले आये हैं। क्योंकि हर कोई पुरानी परम्परा से खूब वाकिफ होता है, और बिना सोचे-समझे बड़े-बूढ़ों की राह पर चलते रहना हर किसी को बहुत सहल लगता है।
२. हम बच्चों का सारा भविष्य उनके सजोग या भाग्य के आसरे नहीं छोड़ सकते। हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ हमारी नसों या ज्ञान-तत्त्वों पर इतना अधिक

बचपन के पहले पांच साल

खिचाव पड रहा है जितना हमारे बुजुर्गों की किसी पुस्त को वर्दाश्त नहीं करना पडा था । यही कारण है कि आजकल नसों की बीमारियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ।

३. सभी ओर हमें मनुष्योचित गुणों की कमी दिखाई पड रही है । आज की गडबड़ाई हुई दुनिया को सवारने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है । क्यों न आपके लड़के और लड़किया इस योग्य बन जाय कि उनकी गणना ससार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में की जाय ।

आपकी यह प्रबल अभिलाषा है कि आपके बच्चे अपनी जिन्दगी में आपसे बढ-चढकर कुछ कर दिखाए । अपनी सारी जिन्दगी पर एक-वारगी नजर दौडाने के बाद आप अक्सर पछताने लग जाते हैं कि कितना समय यूँ ही व्यर्थ खो गया । अपने जीवन में कितनी निराशाओं, विफलताओं और फिक्र-चिन्ताओं से आपको मुकाबला करना पडा है । क्या आप यह चाहेगे कि आपके बच्चे आपके पिछले तजुबों से फायदा उठाकर एक नई राह अस्तियार कर, और जहाँ तक मुमकिन हो, उन भूलों और परेशानियों से बच जाय, जिनके कारण आपको पछताना पड रहा है ।

इस पुस्तक के लेखक को न तो कोई सनक सवार है, और न उसे व्यर्थ किसी किस्म का वहम ही है, जिसके असर में वह यूँ ही मामूली बातों को बडा गूढ बनाकर किताब लिखने बैठा हो । इस किताब की बातें बिल्कुल सहल और

मामूली समझ-बूझ से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हे आप भली-भाँति समझ सकते हैं ।

फिर भी ये बातें असाधारण महत्त्व की हैं । इस किताब में जिन्दगी को बच्चों के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गई है—सयाने और बड़े-बूढ़ों की नजरों से नहीं, जैसा कि आमतौर पर अब तक होता चला आया है । इसमें मामूली अक्ल से काम लिया गया है, जो हमें सिखलाती है कि अगर आप अपने बच्चों को प्रसन्न रखेंगे तो वे खुद ही स्वस्थ और भले-मानस बन जायेंगे ।

—मैकडानल्ड लेडाल

: १ :

शिशु का जन्म—पहली प्रतिक्रिया—सुख अथवा
प्रयत्न—खुराक—नोंद—दूध छुड़ाना—आदतें डालना—
माता का स्वभाव

डाक्टर की जिन्दगी के वे क्षण कितने सतोष और इत-
मीनान के होते हैं जब मानव-जगत् में बच्चा अपने पहले
कदम रखता है, और अपने आगमन की सूचना आश्चर्य-भरी
पहली चीख द्वारा देते हुए सम्पूर्ण घर को गुंजा देता है। और
डाक्टर नर्स के जरिये सीढियों के नीचे खड़े हुए घर वालों,
उनके रिश्तेदारों और मित्रों को यह सूचना भेजता है कि
“बब सब ठीक हैं। सब काम भली-भांति सम्पन्न हो
गया है।”

हमारे बीच में एक नये शहरी का आगमन होगया है।
दस में से नौ मौके ऐसे ही होते हैं जब नव-जात शिशु
विलकुल ही स्वस्थ और हर तरह से हृष्ट-पुष्ट होता है।
उसकी सम्पूर्ण शक्तियां और सामर्थ्य कही से क्षीण नहीं
होती। पर बड़ा होकर यह बालक कैसा बन जायेगा ?

इस सवाल का जवाब बड़ी हद तक उसके मां-बाप के
वर्तन और बच्चे के प्रति उनके रुख पर निर्भर है। यह
आजमी बात है कि बच्चा मा-बाप की आशाओं और कितनी

ही प्रकार की चिन्ताओं का केन्द्र है। उस नन्हें-नन्हें नव-जात प्राणी को प्यार से निहार-निहार कर वह गद्गद् हो जाते हैं, और उनका हृदय एक प्रकार के आत्म-गौरव से भर जाता है। यह प्राणी उन दोनों के अटूट प्यार का फल है। मां ने किस धीरज और सयम से महीनो इन्तजार के गुजारे, और फिर दारुण प्रसव-वेदना सहन की। इस सब पर उसे नाज होना स्वाभाविक है। परन्तु सबसे अधिक भाग तो कुदरत ने उसे बनाने में लिया है—उसकी मदद के बिना यह गुरुतर कार्य कभी सफलता के साथ सम्पन्न नहीं हो सकता था। तो क्या बालक के लालन-पालन और पोषण में भी इसी करुणामयी प्रकृति की सहायता पर ही हमें अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए ? ।

मा-बाप यदि बालक को अपनी सम्पत्ति समझते हों तो यह उनकी बड़ी भूल है। अक्सर मा-बाप ऐसा सोचते हैं कि नये बालक के जन्म के साथ मानो उनकी जगम सम्पत्ति में एक और वृद्धि हुई है। इस सम्पत्ति पर वे अपना पूरा प्रभुत्व समझते हैं, जिसे वे अपनी इच्छाओं, विचारों और मन की मौज के अनुसार जैसे साचे में चाहे ढाल सकते हैं, और जिधर मोड़ना चाहे, मोड़ सकते हैं। वस्तुतः मा-बाप इस नये जीवन के 'ट्रस्टी' या सरक्षक-मात्र हैं। उनका यह गम्भीर कर्तव्य है कि इस बात का भली-भाँति ख्याल रखें कि बच्चे की अन्दरूनी शक्तियाँ और सामर्थ्य अधिकाधिक विकास और वृद्धि पा रही हैं, भले ही यह विकास उनकी

वैयक्तिक इच्छाओं और आशाओं के विपरीत ही क्यों न हो । बालक के निजी व्यक्तित्व का पूरी तरह विकास होना बहुत जरूरी है । मा-बाप को यह भी समझ लेना चाहिए कि बालक का उनके प्रति कोई कर्तव्य तब तक नहीं है, जब तक कि वह उसकी निर्वाध वृद्धि और विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने में सहायक न हो ।

परिस्थिति का प्रभाव

पहले लोगो में आम तौर पर यही ख्याल पाया जाता था कि बालक बीज रूप में एक स्वभाव और चरित्र लेकर ही इस दुनिया में आता है । यह चरित्र आरम्भ में अविकसित कली की तरह होता है, बालक ज्यो-ज्यो बड़ा होता जाता है उसके गुण और विशेषताएँ विकास पाकर अविकाधिक स्पष्ट होते जाते हैं । परन्तु आज नये मनोविज्ञान ने हमें सिखलाया है कि यह विचार गलत है ।

निस्संदेह बालक चित्त-वृत्तियों (इन्स्टिक्ट्स) की समग्र सामग्री लेकर इस जगत् में प्रवेश करता है । विश्व के सम्पूर्ण प्राणी कुछ मूल वृत्तियाँ लिये हुए आते हैं । वंश-परम्परा से कुछ संस्कार भी चले आते हैं । तो भी इस बात का फैसला बालक की परिस्थिति करती है कि बालक की कौन-कौन-सी वृत्तियाँ कितनी प्रस्फुटित होंगी और उसके चरित्र-निर्माण में कौन-कौन-सी वृत्तियाँ प्रधान रहेंगी ।

परिस्थिति से हमारा अभिप्राय बाहर की उन तमाम अवस्थाओं से है जिनके सम्पर्क में बालक को आना होता है ।

कुटुम्ब में बालक की स्थिति—अर्थात् बाकी भाई-बहनो में उसका बड़ा, छोटा या मझोला होना, उसके मा, बाप, सरक्षक और शिक्षक आदि, और उसके पालतू जानवर इत्यादि सभी की गणना उसकी परिस्थिति में है। इसके अतिरिक्त दूर की परिस्थिति, जैसे शहर या गाव, बगले या भोपड़े का भी असर होता है, परन्तु समीप की परिस्थिति का असर ज्यादा होता है, जल्दी होता है, और बच्चे की प्रवृत्ति उसका शीघ्र प्रत्युत्तर देती है। दूर की परिस्थिति का प्रभाव जरा स्पष्ट होता है।

एक बड़ का पेड़, जिसका बीज कठिन बथरीली जमीन पर जा पड़ा हो, उस बड़ से अवश्य भिन्न प्रकार का होगा जिसका बीज कोमल और उपजाऊ जमीन में बोया गया हो और जिसकी जड़े धरती में नीचे तक गई हुई हो, जहाँ से वह अपनी खुराक सुगमता से खींच सकता हो। हवाओं का रुख उस पेड़ की ऊँचाई और तने के झुकाव का फैसला करता है। बच्चों के सम्बन्ध में भी इस बात को ध्यान में रखिये कि बच्चे के भीतर छिपी हुई शक्तियाँ भली-भाँति उभरती आँवे। इसके लिए यह जरूरी है कि उसे हर वक्त अनुभव होता रहे कि अपनी परिस्थिति में वह सर्वथा सुरक्षित है। आलोचना और प्रताड़ना की वर्षावाली हवाएँ उसकी कोमल प्रकृति को शीघ्र ही शुष्क कर देती हैं।

बालक के चरित्र-निर्माण में पहले पांच साल बहुत महत्त्व के हैं। शैशव-काल के सबसे प्रथम सत्कार उसके

जाजुक अग-प्रत्यगों पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं ।

एक लिहाज से तो बच्चे की शिक्षा उसके स्कूल जाने से भी पहले के वर्षों में पूरी हो जाती है । यह काल है जब उसके चरित्र की नींव पड़ जाती है, और उसके चाल-ढाल और व्यवहार की शक्लें नियत हो जाती हैं, जो उसकी उम्र भर के लिए नमूने का काम देती हैं । ये वर्ष शिशु के सर्वोत्तम गुणों के विकास तथा उसके भावों तथा अनुभूतियों या अहसास को प्रस्फुटित करने में सहायक होते हैं, और शिशु के चरित्र का इस तरह से निर्माण करते हैं जिससे उसकी उपस्थिति इस ससार को किसी कद्र सद्गुणों से समृद्ध और भरपूर बना देती है ।

उद्योग का शौक और इन्द्रियां

शिशु की मौलिक आवश्यकताएँ क्या हैं ? बहुत ही मामूली और सादी-सी । देह के आराम के लिए हरारत, हिफाजत और खुराक । जन्म से पहले बिना किसी प्रयत्न के उसे ये तीन वस्तुएँ उपलब्ध हो रही थी । परन्तु इस दुनिया में आते ही उसे इनकी प्राप्ति के लिए निरन्तर उद्यम करना पड़ता है ।

उद्योग और श्रम जीवन का नियम है । प्रयत्न और उद्योग का रुक जाना जीवन का अन्त है । प्रकृति ने, ऐसी युक्ति की हुई है कि उद्योग आनन्ददायक हो । प्रौढ़ व्यक्तियों का जीवन दो ताकतों के बीच में लटका हुआ-ना होना है । इन्द्रियों द्वारा मिलने वाला आनन्द; और उद्योग

द्वारा प्राप्त होने वाला आनन्दोल्लास । इन दोनों को मनो-वैज्ञानिक इन्द्रिय-सुख और प्रयत्न-सुख (प्लय्यर प्रिन्सिपल और रिएलिटी प्रिन्सिपल) का नाम देते हैं ।

जब प्रयत्न थकान उत्पन्न कर देता है और आदमी श्रम से ऊबने लगता है तो वह आत्म-सतोष की तलाश में इन्द्रिय-जन्य सुख और कल्पना के आभास की शरण लेता है ।

हमारे नव-जात शिशु को तो सुखों के इस प्रकार बारी-बारी से रूपान्तर का कोई ज्ञान नहीं होता । प्रारम्भ में कुछ हफ्ते तो उसके जीवन में इन्द्रिय-सुख की ही प्रधानता रहती है । परन्तु उसकी शिक्षा तत्काल प्रारम्भ हो जाती है । अब से पहले तक उसकी परिस्थितियाँ सदा एक समान रहती थी और इसलिए वह अपने-आपको सर्वथा सुरक्षित समझता रहा था । परन्तु अब अकस्मात् उसकी परिस्थितियाँ निरन्तर शीघ्रता से बदलती जाती हैं । इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उसकी 'भय' की मूल वृत्ति स्थायी रूप धारण न कर जाय तो हर काम ऐसे तरीके से होना चाहिए कि शिशु अपने-आपको सर्वथा सुरक्षित समझता रहे ।

नव-जात शिशु की स्वाभाविक शान्ति को केवल दो ही बातें भग कर सकती हैं । एक तो कई दफा उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके नीचे कोई आसरा नहीं रहा, और वह अब गिरा ! दूसरे अकस्मात् बे-तहाशा ऊँची आवाज का कानों के पर्दे पर पड़ना । जो बच्चे बहुधा जरा-जरा-सी देर में चौंक पड़ने हैं, अथवा घर के मामूली कोलाहल से बेचैन हो

उठते हैं वे ऐसे ही बालक होते हैं, जिन्हें मां-बाप की बेपरवाही के कारण ये बुरी आदतें पड़ जाती हैं।

तुनक-मिजाज मां शिशु को अपने भीरु और अस्थिर तरीके से हिलाते-डुलाते हुए उसके स्वभाव में भी अपनी तुनक-मिजाजी दाखल कर देती हैं। इसी प्रकार अधीर नर्स या दाई निरीह और असहाय शिशु के कपड़े उतारती-पहराती हुई, उसमें भी उसी प्रकार की अधीरता और घबराहट के भाव उत्पन्न कर देती हैं।

अकस्मात् चौंका देने वाला खटका शिशु के समीप न होना चाहिए। परन्तु जिस शिशु की प्रगति स्वाभाविक रीति से भली-भांति हो रही हो, मामूली बातचीत और घर के शोर-शरावे से उसकी नीद कभी उचटती नहीं। घर में लोगों के चलने-फिरने तथा रेडियो की आवाज से भी स्वस्थ शिशु की नीद में कोई विघ्न नहीं पड़ सकता।

“चुप, चुप, कही बच्चे की नीद न उचट जाय !” इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, जब तक हम बच्चे को कच्ची नीद सोने की बुरी लत नहीं डाल देते। यह बुरी लत क्यों पड़ जाती है ? बच्चे को बार-बार उठाना, रह-रहकर उसकी खबर-पूछ करना, उसके सम्बन्ध में अमाधारण चिन्ता प्रदर्शित करते रहना—ये सब कारण बच्चे की नीद को बिगाड़ देते हैं।

शुरू में आदतें पकाना

यह बहुत जरूरी है कि बच्चे की आदतें शुरू ही में पक्की

जाय। आदते और अभ्यास जीवन-चर्या को बहुत मुगम कर देते हैं। आदत और अभ्यास का मतलब यह है कि जिन कार्यों को करने के लिए पहले विचार-विवेक के प्रयोग की आवश्यकता हुआ करती थी, वे बार-बार के अभ्यास के बाद अवोध (अनकॉन्शस) मन की सहायता से बिना किसी प्रयास के आप-से-आप होने लगते हैं। प्रारम्भ से ही आपके शिशु को आप-से-आप सो जाने की आदत पड़ जानी चाहिए—चाहे उसका बिछौना साबुन को एक पेट्टी पर लगा दिया गया हो। लोरिया अथवा थपकिया देकर सुलाने की आदत डालकर आप व्यर्थ अपने लिए एक मुसीबत मोल ले रहे हैं। स्वयं सो जाने की आदत बच्चे में स्वावलम्बन के भाव को भी कायम रखती है।

खाने, सोने और मल-त्याग करने के कार्य बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन कार्यों के सम्बन्ध में बच्चे की आदतें डालने और उन्हें बिगड़ने न देने की भरसक कोशिश पहले दिन से ही होनी चाहिए। आदतें जितनी ठीक-ठीक पक जायगी उतना ही मा और शिशु दोनों को आराम मिलेगा। परन्तु इस बात का ध्यान रखिये कि ये आदतें बच्चे की आवश्यकता और उसकी अपनी रुचि के अनुकूल बननी चाहिए, न कि मा-बाप और अभिभावकों की महल्लियत और पसन्द के लिहाज से।

यह कोशिश करना फिजूल है कि बच्चे को उन किताबों की नसीहतों और उसूलों को सामने रखकर चलाया जाय,

जिन किताबों को न उसने अभी पढ़ा है, और न पढ़ सकता है। दूध दिन में तीन मर्तवा दिया जाय अथवा चार मर्तवा, दूध पिलाने में कितना समय खर्च किया जाय, और कितना दूध पिला दिया जाय, ये सारे प्रश्न स्वास्थ्य-विज्ञान की पुस्तकों के सहारे हल करने के नहीं हैं। शिशु के जन्म के फौरन बाद कुछ ही दिन का अनुभव और अभ्यास हमें बच्चे की रुचि और उसकी जरूरतों का अन्दाजा करा देगा। इस विषय में बच्चे की प्रकृति और प्रवृत्ति ही हमारी अधिक सहायता कर सकती है।

क्योंकि शिशु-स्वास्थ्य-विज्ञान की किसी पुस्तक के अनुसार अभी बच्चे को भूख न लगनी चाहिए, इसलिए उसे दूध के लिए बिलखने देना, यहाँ तक कि वह रो-रो कर थक जाय, सर्वथा अनुचित है। जरा प्रयत्न करके देख लो कि कहीं वह भूखा तो नहीं रह गया। यदि ऐसी बात नहीं है, तो उसका बिछौना सवारकर आराम से और हिफाजत के साथ पालने में करवट बदलकर सुला दो, जहाँ से गिरने का भय जरा भी न हो। इससे वह अपने-आपको सुरक्षित समझने लगेगा और उसकी बेचैनी दूर हो जायगी।

शिशु की वाक्यादा आदतें बन जायें इस बात का महत्त्व तो स्पष्ट ही है। परन्तु यह भी न भूलना चाहिए कि तबियत और रुचि में कुछ स्वाभाविक फर्क भी होता है। इसलिए जब तक आपको बिल्कुल यकीन न हो जाय कि अमुक बात बच्चे के बिल्कुल ही अनुकूल बंठी है, तब तक उस पर

बच्चे को नियमित रूप से चलाने के लिए आपका आग्रह करना उचित नहीं है।

माँ का दूध देना

जहां तक बन पड़े, शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक उन्नति दोनों की दृष्टि से यह जरूरी है। शिशु के लिए मा के दूध से अच्छी दुनिया में कोई भी खुराक नहीं। दूध पीते समय मा के शरीर के साथ जिस कोमल और स्नेहमय सम्पर्क का आनन्द शिशु को मिलता है, वह उसकी प्रकृति की मृदुलता की मांग को पूरा करता है। शैशव-काल में यदि बच्चे को यह मृदुल सम्पर्क न मिले तो बड़ी आयु में उसे कई प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं।

मा के स्तनों से दूध खींचने के लिए बच्चे को मुह से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बोटल से दूध पीते वक्त उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। बच्चे की उन्नति प्रत्येक कार्य में व्यायाम और उसके प्रयास पर निर्भर है। दूध पीते समय मुह के आस-पास की पेशियों को बार-बार हरकत मिलती है, और इससे मुह और होठों की शक्ल सुडौल बन जाती है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शिशु मा के स्तन को मुह में नहीं लेता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि मा घबराई हुई हो और उसकी मानसिक दशा का असर शिशु पर भी पड़ रहा हो।

वास्तव में यही वह काल है जिसकी महीनों से मा को शिक्षा होती है। उमकी दीर्घ परीक्षा का अब जाकर अन्त

हुआ है। अब वह अनुभव करने लगी है कि उसके मातृत्व की योग्यता की परख इस बात से होती है कि वह भली-भाँति शिशु का लालन-पालन कर सके। इसलिए मातृत्व के आरम्भिक दिनों में उसका जरा-जरा-सी बात पर बेचैन हो जाना, घबरा उठना या आशंकित हो उठना और कई बार इसके कारण उसके व्यवहार में बँडगोपन की झलक दीखना स्वाभाविक है।

परन्तु इस अवसर पर धीरज और भरोसे से काम लेना ही आवश्यक है। न तो ऐसा होना चाहिए कि घबराहट से माँ के हाथ-पर फूल जायँ, और न उसे बच्चे को घबराहट में डालना चाहिए।

यदि गुरु-गुरु में बच्चा माँ के स्तन को मुँह में न डाले तो माँ को चाहिए, जरा सहारा करे। बच्चा स्वयं स्तन माँगेगा और उसे तलाश कर लेगा। पीछे सहारा लगाकर माँ को इस तरह आराम के साथ दूध पिलाने बैठना चाहिए कि बच्चा भी आराम के साथ दूध पी ले और अपने-आपको सर्वथा सुरक्षित समझ सके।

पहले छ या नौ महीनों में कब तक माँ बच्चे को दूध पिलाने योग्य रह सकेगी, यह सब माँ की मानसिक दशा पर निर्भर है। कई औरतों की प्रकृति शान्त, कोमल और नयूर होती है और वे बच्चों का पालन करने में स्वभावही से बहुत निपुण होती हैं। परन्तु यदि किसी का स्वभाव कुदरत की तरफ में 'गाय' की तरह कोमल न भी हो, तो भी उसे निश्चा

और अभ्यास द्वारा ऐसा बनाया जा सकता है ।

जो मां यह-चाहती हो कि वह बच्चे को स्वयं दूध पिलावे उसे समझ लेना चाहिए कि सारा दिन उसे बच्चे के अर्पण कर देना पड़ेगा । अर्थात् उसे अपनी जीवन-चर्या इसी के मुताबिक बना लेनी होगी । उसे घबराहट पैदा करने वाली बातों से परहेज करना होगा । उसे ऐसे कमरों में बैठना-उठना चाहिए जो हवादार हो । अधिक रात गये तक न जागना चाहिए, चिन्ता और फिक्रो से सर्वथा बचना चाहिए । उसका सारा ध्यान इस समय सब ओर से हटकर इस नवागन्तुक नन्हे प्राणी पर लग जाना चाहिए ।

प्रथम अध्याय का सारांश

१. शिशु आपकी सम्पत्ति नहीं है, जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार ठोक-पीटकर मनमाने सांचे में ढाल लेंगे । उसका अपना व्यक्तित्व है, और वह संसार का एक स्वतन्त्र प्राणी है ।
२. आपका शिशु अद्वितीय है, यह किसी की नकल नहीं । और उसे ऐसा ही होना चाहिए ।
३. शिशु के जन्म-जात सस्कारों को आप बदल नहीं सकते । आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप उसकी शक्तियों के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित करें ।
४. सब काम नियम से करने की आदतें डालना बहुत ही जरूरी है । परन्तु शिशु की दिन-चर्या बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि वह शिशु के आराम और सुविधा तथा उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल हो ।
५. शिशु की मानसिक उन्नति तथा शरीर की वृद्धि के लिए मां के

स्तन से दूध पिलाना बहुत जरूरी है।

६. तुनक-मिजाजी की आदत बच्चे को विरासत में नहीं मिलती, प्रत्युत वह आस-पास वालों के देखा-देखी आ जाती है। तुनक-मिजाज मां बच्चे के स्वभाव को भी वैसा ही बना देती है।
७. उद्योग और श्रम से प्राणियों को आराम और संतोष उपलब्ध होता है। इन्दीय-जन्य सुख से बच्चे ज्यादा संतोष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक आदमी सारी उम्र इन दो परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों से युद्ध किया करता है।

डर और उसकी रोक-थाम-स्वावलम्बन की शिक्षा- खुराक का प्रश्न-शिशु की गोल-चाल

प्रतिदिन शिशु को नया-से-नया अनुभव प्राप्त होता है । यह बात याद रखने की है कि इन सब अनुभवों का जो असर उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है वही भावी जीवन में उसके व्यवहार और चाल-ढाल का आधार बनता है ।

मान लीजिए, किसी अपरिचित नवागन्तुक ने प्यार से शिशु को थपथपाकर चौंका दिया, और अपने नये प्रकार के गोर और कोलाहल से शिशु को स्तम्भित और हैरान-सा कर दिया । इस सबको वह सहसा समझ नहीं पाता । बस यही से अपरिचितों से भय, शका और सकोच का श्रीगणेश होगया, जो अब से लगातार उसके स्वभाव का अंग बनकर जीवन-भर उसके साथ चलेगा । इसी प्रकार शिशु को जोर-जोर से ऊपर उछालना उसमें गिर पड़ने का भय उत्पन्न करता है, और बहुत छोटी उम्र में इससे भी परहेज करना चाहिए ।

कुछ काल बीत जाने के बाद जब शिशु कुछ बड़ा होता है और उसमें अपने-आप पर भरोसा कुछ ज्यादा पैदा हो जाता है तो वह मामूली भय-प्रद पदार्थों के साथ खिलवाड़ करने और उन पर काबू पाने में कुछ आनन्द अनुभव करने

लगता है। कुदरत की तरफ से यह प्रेरणा है जो उसे भय को जीतने के लिए उत्साहित करती है। किसी पदार्थ से अपरिचित होना भय का कारण होता है। शिशु खेल-खेल में उन पदार्थों से परिचित हो जाना चाहता है—ताकि उसका भय मिट जाय। तथापि कम-से-कम पहले बारह महीनों तक तो बाल-गृह में भय-प्रद पदार्थों और भय उत्पन्न करने वाले दूसरे कारणों का प्रवेश न होने देना चाहिए।

बिना समझे-बूझे हर वक्त बच्चे को चूमते-चाटते और पुचकारते रहना भी ठीक नहीं। ऐसा करने से उसमें उद्योग और उद्यम करने का भाव कम हो जाता है, और इन्द्रिय-सुख की प्रवृत्ति बढ़ती है। परन्तु इसका तात्पर्य यह कभी भी नहीं कि माँ और शिशु के भीतर एक दूसरे पर अपना प्रेम जताने का जो स्वाभाविक उत्साह और उन्माद है उससे उन दोनों को वंचित रखा जाय। कहने का अभिप्राय केवल यह है कि इस लाड़-प्यार का महत्त्व तब ही ज्यादा बढ़ेगा जब कि इसका प्रयोग पूरे समय के साथ किया जाय; और जो कोई भी नवागन्तुक हो उसे बालक पर जैसे-तैसे अपना प्यार जताने का अवसर न दिया जाय।

चाहे किसी गुदगुदे खिलौने का कोमल स्पर्श हो, अथवा किसी चमकदार छड़कने का कर्कश शोर, ऐसे हर प्रकार के नये और विचित्र अनुभव से शिशु का धीरे-धीरे परिचय कराना चाहिए। ऐसा न हो कि शिशु का ध्यान उनकी ओर बर्बस आकर्षित हो, और वह चौंक उठे।

निप्पल चुसाना और दूध छुड़ाना

प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चे की वृत्तियों को धीरे-धीरे इन्द्रिय-सुख-लिप्सा (प्लय्यर प्रिसिपल) के मार्ग से हटाकर प्रयत्न-सुख (रियलिटो प्रिसिपल) के मार्ग पर लाया जाय और उसे जिन्दगी की ठोस वास्तविकता का अनुभव करने का अभ्यास डाला जाय। इसलिए मनोविज्ञान की दृष्टि से चूसने की निप्पल का इस्तेमाल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका चूसते रहना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। निप्पल चूसने की इच्छा व्यर्थ के इन्द्रिय-सुख की लालसा का चिह्न है। हर वक्त कुछ चबाते रहने का अभ्यास यो भी सामाजिक शिष्टाचार की दृष्टि से बुरा है।

मां का दूध छुड़ाना भी शिशु के जीवन में एक जोखम की घड़ी होती है। इस मौके पर आकर वह जिन्दगी की कठोर वास्तविकता और गम्भीरता का पहले-पहल अनुभव करता है। यदि दूध छुड़ाने में होशियारी, सावधानी और जरा जुगत से काम न लिया जाय तो बच्चे के मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव रह जाता है। सहसा उस की दिलशिकनी हो जाती है, जिससे उसके स्वभाव में निराशा-वृत्ति का बीज बोया जाता है। यह निराशा वृत्ति प्रायः सारी उम्र हर काम में उसके दृष्टिकोण पर छाई रहती है।

दूध छुड़ाते वक्त मां और शिशु दोनों को कुछ त्याग करना होता है। जिन्दगी में उन दोनों में परस्पर क्या भाव

रहना चाहिए, इसका कुछ परिचय उन्हें इस समय होता है । मा को अब तक यह अनुभव करके कि शिशु सर्वथा उसी पर निर्भर है, एक प्रकार का आत्म-संतोष और सुख मिलता रहा था । दूध छुड़ाकर उसने उसका किसी हद तक त्याग कर दिया । शिशु को मा के कोमल और हल्की हलारत वाले जिस्म से चिपटकर जो मधुकर शरीर-सुख का अनुभव हो रहा था, वह उसका त्याग कर देता है ।

अब से शिशु को शिक्षा और अभ्यास ऐसे तरीके से होने चाहिए कि मां और शिशु के बीच का अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाय, ताकि ज्यो-ज्यो शिशु बड़ा होता जाय मा के साथ उसका सम्बन्ध एक दूसरे की सेवा और सहायता पर आश्रित हो जाय और दोनों में से कोई एक दूसरे को अपने निजी स्वार्थ और सुख के लिए इस्तेमाल न करे ।

जहां तक सम्भव हो छुटपन से ही शिशु को चम्मच से स्वयं खाने का अभ्यास डाल देना चाहिए । प्रारम्भ में कठिनाई अवश्य होगी—शिशु कई बार सब-कुछ विगाड़कर रख देगा, और सब उलट-पुलटकर देगा । प्रारम्भ में आप जो कुछ उसके हाथ में देंगे वह उसे खराब कर देगा । परन्तु यह नव इस बात के लिए कोई मजबूत दलील नहीं कि विगाड़ के भय से उसे न जाने कब तक उस आत्म-सन्तोष से वंचित रखा जाय जो स्वयं उद्योग और प्रयत्न द्वारा नये-नये अनुभव प्राप्त करके शिशु को मिलता है । शिशु का पैदा किया हुआ

बिगाड़ ठीक किया जा सकता है, परन्तु शिशु को प्रयत्न करने से रोक देने अथवा हर बात में टोका-टोकी करने से उसे जब निरुत्साहित कर दिया जाता है और उसके हाथ से चीजे छीनकर उसके उन्नति के मार्ग में जो बाधा डाली जाती है उसका निराकरण और क्षति-पूर्ति असम्भव हो जाती है ।

कामयाबी हौसला बढ़ाती है

चम्मच के थाली या रकेवी से बार-बार टकराने की टन-टन एक प्रौढ़ आदमी के लिए बड़ी कर्कश आवाज हो सकती है, और कई बार शिशु से जब फिर-फिर ऐसा होता है, तो अक्सर बड़े बुजुर्ग खीझ उठते हैं। परन्तु अक्सर वे यह भूल जाते हैं कि शिशु के अन्दर यह कर्कश आवाज भी आत्म-विश्वास का ऐसा भाव उत्पन्न कर देती है कि आखिर वह भी अपन आस-पास के वातावरण में कुछ असर पैदा कर सकता है । अपने पालने से खिलौना या गेद बार-बार नीचे गिरा देना ताकि कोई फिर-फिर उसे उठाकर दे, शिशु के लिए एक रिझाने वाला अभ्यास है । उसमें आत्म-विश्वास भी पैदा होता है । आप इस खेल को अधिक मनोरंजक और अपने लिए आसान बनाने के लिए खिलौने या गेद को रस्सी में बांध दीजिए । वच्चा रस्सी से फिर उसे अपने पास खींच लिया करेगा—और आप बार-बार की परेशानी से बच जायेंगे । फेंकने और फिर रस्सी से खींचने में मशीन-विद्या का प्रारम्भिक पाठ उसे मिल

शिशु को खुद काम करने में जो संतोष और सुख मिलता है उसकी कभी बे-कद्री मत कीजिए । इससे उसमें आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है । अपनी अधीरतावश उसके हाथों से काम छुड़ाकर उसके उत्साह को ठण्डा न कर दीजिए । शिशु के प्रथम पांच वर्षों में तो इसका बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए । खास तौर पर नहाना, कपड़े पहनना और खाना इत्यादि कार्य तो जहा तक हो सके शिशु को खुद ही करने चाहिए । ठीक है, इन कामों को करते हुए वह बहुत देर लगा देगा अथवा काम को बिगाड़कर और लम्बा कर देगा जो आपकी परेशानी बढ़ाने का कारण होगा । परन्तु, भले ही आप कितनी जल्दी में हो, धीरज के साथ बच्चे की ढील-ढाल को वर्दाश्त कर लीजिए, आपको आगे जाकर इसका अच्छा बदला मिलेगा । क्योंकि आपका बालक स्वावलम्बी बन जायगा, और आप सारी उम्र कई तरह की चिन्ताओं और जिम्मेवारियों से बचे रहेंगे ।

हां, जब बच्चा स्वयं कोई काम करता है तो अक्सर उसे सही राह बतलाने के लिए आपकी उपस्थिति की जरूरत हो सकती है । ऐसे वक्त पर बच्चा जब चाहिश करे तो होशियारी के साथ उसकी सहायता करने को सदा उद्यत रहिये । परन्तु यह न भूलिये, कि बच्चे के उद्योग में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाना न केवल उसके उत्साह को ठण्डा कर देगा बल्कि कई दफा आपका ऐसा व्यवहार उसे अधीर बनाकर आपसे बाहर कर देगा । बार-बार ऐसा करने से

बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और कड़वाहट उत्पन्न हो जायगी ।

बालक के कामों में दखल न दो

बालक स्वयं किसी काम को करना चाहता है, जैसे खाना या कपड़े पहनना इत्यादि । मगर अज्ञान और अनभ्यासवश वह इसे गलत तरीके से कर रहा होता है और इससे पहले ही कि वह कोशिश कर-करके हार जाय, आप बीच में दखल देते हैं, तो ऐसा करके आप उसकी तरक्की में रुकावट डाल देते हैं । उसका अपनी परिस्थिति पर काबू पाने का उत्साह जाता रहता है—और उसे सहसा ऐसा जचने लगता है कि वह बहुत ही निर्वल और अशक्त है । यही उस हीन भाव (इन्फीरियारिटी कॉम्प्लैक्स) का आरम्भ है, जिसकी चर्चा अक्सर हम सुना करते हैं ।

इसका एक यह भी परिणाम होता है कि बच्चे में गुस्सा बढ़ जाता है । उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है । बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तुनक-मिजाजी इसी प्रकार की रोक-टोक का परिणाम होते हैं । दस में नौ मौके ऐसे ही होते हैं जब यह रोक-टोक बच्चों के हित, और सुविधा के उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारी अपनी सुविधा की दृष्टि से की जाती है । जहाँ यह कार्य बच्चे के हित की दृष्टि से किया जाता है वहाँ भी उसे विलकुल रोक देने की अपेक्षा हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे का ध्यान एक कार्य से हटाकर उससे अधिक हितकर काम में लगा दें । ढीठ और नटखट बच्चे

वस्तुतः अपनी परिस्थिति का परिणाम होते हैं ।

सुनहला उसल तो यह है कि बालक को किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में बिलकुल मजबूर न किया जाय जिस का आखिरी फैसला बच्चे को खुद ही करना आवश्यक है । यथा खाना, पीना, सोना और दूसरे शरीरोपयोगी आवश्यक कार्यों के सम्बन्ध में बालक पर जोर-जबर्दस्ती करना अत्यन्त अनुचित है । ऐसा करने से बच्चों का स्वभाव इतना विगड़ सकता है कि फिर कभी भी न सुधरे । भोजन में खाने-पीने की चीजों में जोर-जबर्दस्ती करने का परिणाम यह होता है कि खाने की चीजों से उसे यो ही सख्त नफरत हो जाती है । बच्चा क्या खाता है, अथवा क्या नहीं खाता, या बिलकुल भी नहीं खाता-पीता, इस बात को आप बहुत अधिक महत्त्व देते हैं, अथवा इस सम्बन्ध में बहुत अधिक चिन्तित हैं ऐसा ख्याल बच्चे के दिल में मत पैदा होने दीजिए ।

सयाने आदमी की तरह बच्चे में भी यह जबर्दस्त स्वादिष्ट होती है कि उस पर हर किसी की नजर पड़े, और हर वक्त उसकी पूछ-ताछ और मिजाज-पुर्सी होती रहे । जब बालक को यह मालूम हो जाय कि खाना न खाने से सबका ध्यान उसकी ओर खिच जाता है तो उसकी खुद-पसन्दी उसकी भूख पर विजय पा लेती है, और जब-जब उसे मौका मिलता है, वह ऐनी ही हालत पैदा करने की ताक में रहता है ।

इसी तरह रोजमर्रा टट्टी-पेशाब जाने के बारे में भी धवराहट और चिन्ता न प्रकट करनी चाहिए । यदि बालक

को बुखार आदि कुछ न हो तो इस बात से मत घबराइये । अगर किसी दिन शौचादि अपने स्वाभाविक वक्त से आगे-पीछे हो जावे तो इसे भी महत्त्व न दे मामूली कब्ज से स्वास्थ्य को कोई खास नुकसान नहीं होता । और एक स्वस्थ बच्चे को यदि ज्यादा कब्ज रहता हो तो उसका कारण यही हो सकता है कि उसके साथ घर वाले बहुत नादानी का व्यवहार करते रहते हैं ।

बच्चा शरीर के सब व्यवहार अपनी तवियत और मर्जी के मुताबिक करना पसन्द करता है । हर समय “यो करो, यह करो, यहा करो” की रोका-टोकी से वह बहुत बुरा मानता है । आपका संकेत-मात्र उसके लिए काफी है—उसके बाद यदि आप बार-बार बहुत जोर न देकर स्वयं अमल करते जायगे तो आपकी देखा-देखी वह आप-से-आप दैनिक आवश्यक कृत्य समय पर करता जायगा । परन्तु जोर देने से वह जिद्द पकड़ जाता है और कामो मे ढील डालने लगता है । इससे न केवल उसका स्वभाव विगड़ता है, बल्कि उसकी तवियत मे जिद्दीपन सवार हो जाता है । जब उस पर आप अपनी मर्जी “ऐसा तुम्हे करना ही होगा” कहकर ठोसते हैं तो उसकी तवियत—“नहीं करूंगा” कहकर जवाब देने की तरफ भुक्त होती है ।

शिशु की बोल-चाल का प्रश्न भी बहुत महत्त्व का है । एक वक्त मे आप बच्चे को एक ही बोली तो सिखा सकते हैं । या तो आप उसे तोतली बोली मे ही बोलता रहने दीजिए या शब्दों में शुद्ध उच्चारण करना सिखा लीजिये । बच्चा अपनी तोतली

बोली में बहुत-से शब्दों को गलत बोलता है। उसके बोलने की नकल करके उन शब्दों को बिगाड़कर बोलना और बच्चे के मुह से भी उन्हे बार-बार वैसा ही सुनना प्यारा और मीठा तो बहुत लगता है परन्तु ऐसा करना हानिकारक है। भले ही आपका इससे आत्म-रजन हो, परन्तु आपका ऐसा करना बालक के लिए हानिकारक और उसे गड़बड़ा देने वाला सिद्ध होता है। बच्चा तो आपके मुह से शब्द सुनकर उनका शुद्ध अनुकरण करने का गम्भीर यत्न कर रहा होता है—आप उसके इस प्रयत्न में सहायक न होकर उसके महत्त्वपूर्ण उद्योग को खिलवाड़ बना लेते हैं। इसलिए बच्चे के काम में सहायक होने के लिए आपको चाहिए कि बच्चे के सामने प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अत्यन्त शुद्ध रीति से उच्चारण करे।

तोतली जवान की नकल करके मा भले ही अपना लाड़ जता ले, परन्तु इससे बालक को बोलना सीखने में बड़ी ही मुश्किल पेश आती है। बच्चे के सामने “मू मू—जीबी, गु-नु” आदि निरर्थक आवाजे निकालना भी उसकी वाणी को शुद्ध और सुसस्कृत बनाने में बाधक सिद्ध होता है।

बच्चे को बोलना सिखाने में भी वही सिद्धान्त काम में लाने चाहिए जो उसके प्रारम्भिक वर्षों के लिए, जो कि उसकी बनावट का काल है, निश्चित किये गए हैं। बच्चा तरक्की की अगली सीढ़ी पर चढ़ता चला जाय, इसके लिए जो कुछ भी आपसे बन पड़े आपको करना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि किसी भी बात में बच्चा वहां-का-वहां खड़ा रह जाय।

को बुखार आदि कुछ न हो तो इस बात से मत घबराइये । अगर किसी दिन शौचादि अपने स्वाभाविक वक्त से आगे-पीछे हो जावे तो इसे भी महत्त्व न दे मामूली कब्ज से स्वास्थ्य को कोई खास नुकसान नहीं होता । और एक स्वस्थ बच्चे को यदि ज्यादा कब्ज रहता हो तो उसका कारण यही हो सकता है कि उसके साथ घर वाले बहुत नादानी का व्यवहार करते रहते हैं ।

बच्चा शरीर के सब व्यवहार अपनी तबियत और मर्जी के मुताबिक करना पसन्द करता है । हर समय “यो करो, यह करो, यहां करो” की रोका-टोकी से वह बहुत बुरा मानता है । आपका सकेत-मात्र उसके लिए काफी है—उसके बाद यदि आप बार-बार बहुत जोर न देकर स्वयं अमल करते जायगे तो आपकी देखा-देखी वह आप-से-आप दैनिक आवश्यक कृत्य समय पर करता जायगा । परन्तु जोर देने से वह जिद्द पकड़ जाता है और कामो में ढील डालने लगता है । इससे न केवल उसका स्वभाव बिगड़ता है, बल्कि उसकी तबियत में जिद्दीपन सवार हो जाता है । जब उस पर आप अपनी मर्जी “ऐसा तुम्हें करना ही होगा” कहकर ठोसते हैं तो उसकी तबियत—“नहीं करूंगा” कहकर जवाब देने की तरफ झुकती है ।

शिशु की बोल-चाल का प्रश्न भी बहुत महत्त्व का है । एक वक्त में आप बच्चे को एक ही बोली तो सिखा सकते हैं । या तो आप उसे तोतली बोली में ही बोलता रहने दीजिए या शब्दों में शुद्ध उच्चारण करना सिखा लीजिये । बच्चा अपनी तोतली

बोली में बहुत-से शब्दों को गलत बोलता है। उसके बोलने की नकल करके उन शब्दों को बिगाड़कर बोलना और बच्चे के मुँह से भी उन्हें बार-बार वैसा ही सुनना प्यारा और मीठा तो बहुत लगता है परन्तु ऐसा करना हानिकारक है। भले ही आपका इससे आत्म-रजन हो, परन्तु आपका ऐसा करना बालक के लिए हानिकारक और उसे गड़बड़ा देने वाला सिद्ध होता है। बच्चा तो आपके मुँह से शब्द सुनकर उनका शुद्ध अनुकरण करने का गम्भीर यत्न कर रहा होता है—आप उसके इस प्रयत्न में सहायक न होकर उसके महत्वपूर्ण उद्योग को खिलवाड़ बना लेते हैं। इसलिए बच्चे के काम में सहायक होने के लिए आपको चाहिए कि बच्चे के सामने प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अत्यन्त शुद्ध रीति से उच्चारण करे।

तोतली जवान की नकल करके मा भले ही अपना लाड़ जता ले, परन्तु इससे बालक को बोलना सीखने में बड़ी ही मुश्किल पेश आती है। बच्चे के सामने “मू मू—जीबी, गु-गु” आदि निरर्थक आवाजे निकालना भी उसकी वाणी को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाने में बाधक सिद्ध होता है।

बच्चे को बोलना सिखाने में भी वही सिद्धान्त काम में लाने चाहिए जो उसके प्रारम्भिक वर्षों के लिए, जो कि उसकी बनावट का काल है, निश्चित किये गए हैं। बच्चा तरक्की की अगली सीढ़ी पर चढ़ता चला जाय, इसके लिए जो कुछ भी आपसे बन पड़े आपको करना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि किसी भी बात में बच्चा वहा-का-वहा खड़ा रह जाय।

स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिए प्रोत्साहित करो

बच्चे म स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का भाव खूब भर देना चाहिए। इसके लिए जैसा अवसर आपको तब मिलता है जब बच्चा अपने पैरो पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है, वैसा अवसर आपको फिर कभी भी नहीं मिलेगा। बच्चा बार-बार गिर पड़ता है और बहुत बार अपना मुह तथा सिर फोड़ लेता है। ये बार-बार की निराशाएँ उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी होती हैं। परन्तु कुदरत की प्रेरणा बड़ी जबर्दस्त होती है। इस समय मा-बाप को खास बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि कही बच्चा जरा-सी बाधा से घबरा तो नहीं जाता और जरूरी खतरे मोल लेने के लिए उद्यत तो रहता है ?

यह बहुत ही गलत तरीका है कि बच्चा जरा लडखड़ाकर गिरा नहीं कि आपने घबराकर उसे उठा लिया और भाड़ पोछकर पुचकारना शुरू कर दिया। आमतौर पर बच्चे मामूली रगड़ लग जाने या थोड़ा खून बह निकलने से डरते नहीं। आस-पास के लोग जब तक उनको चोट देखकर घबराहट प्रकट नहीं करते तब तक बच्चे काफी सख्त चोटे भी बिना एक भी आसू बहाए बर्दाश्त कर लेते हैं। कई बार तो वह अपने वदन से निकलते हुए खून को अचम्भे के साथ देखने लग जाते हैं। यह अच्छी बात है कि दो तीन साल का बच्चा स्वयं गिरकर स्वयं ही उठ जाय, और स्वयं ही घोंघी की शीशी तलाश करके चोट पर दवाई लगा ले।

उसका मामूली-सी चोट पर रोते-रोते मा के पास दौड़े आना कुछ अच्छा नहीं ।

यह तरीका भी बुरा है कि रोते हुए बच्चे को बहलाने के लिए झूठ-मूठ बेजान पदार्थों को दोष दिया जाय, और बच्चे ने स्वयं क्या भूल की थी इसका परिचय उसे न होने दिया जाय । मेज के पर को मारकर सजा देना, और इस तरह के शब्द कहना “निकम्मी और गन्दी मेज कही की— मेरे बच्चे को मारती है ।” इससे बालक पर यह मानसिक प्रभाव पड़ता है कि उसकी परिस्थितियाँ उसके बहुत ही विपरीत हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि परिस्थिति पर विजय पाने का उसका हौसला कम हो जाता है ।

साथ ही इससे बालक के स्वभाव में यह दोष भी उत्पन्न हो जाता है, जो अक्सर हम लोगो में पाया जाता है कि हमारी अपनी ही भूलों के नतीजे के तौर पर हम पर जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना दोष स्वीकार करने की बजाय आस-पास के हालात और दूसरे लोगो पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं ।

अन्त में इस बात को फिर दुहराने की जरूरत है कि यह सब स्वभाव बीज रूप से बचपन के पहले पाँच वर्षों में बन जाते हैं । इन वर्षों में मनुष्य के स्वभाव और चाल-ढाल का नक्शा निश्चित हो चुकता है और उसी के अनुसार बड़े होने पर हमारा सब व्यवहार चलता है ।

दूसरे अध्याय का सारांश

१. जब बालक कोई नया अनुभव प्राप्त करने लगे तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। इस अवसर पर आसानी से उसके मन में नई वस्तु से भय का संचार हो सकता है जो आगे जीवन में हानिकारक होता है।
२. चूसने की निप्पल या ऐसी ही अन्य वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। मानसिक दृष्टि से भी इसका असर यह होता है कि बच्चा वास्तविकता से दूर भागता है।
३. मां का दूध छुड़ाना बच्चे के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है और उसका मानसिक प्रभाव गहरा होता है।
४. बच्चे को हमेशा अपने से धीरे-धीरे दूर होते जाने के लिए उत्साहित कीजिए, और उसे अपना काम स्वयं करना सिखलाइये।
५. अगर आप बालक का अपने साथ सम्यन्ध चिरस्थायी बनाना चाहते हैं तो वह परस्पर सेवा और सहायता पर आश्रित होना चाहिए। वह प्यार, जिसमें बच्चे पर अधिकार का भाव हो, एक कैद बन जाता है।
६. यदि आपका बालक ढीठ और काबू से बाहर है तो इसमें आपका अथवा घर के किसी और प्रौढ़ व्यक्ति का कसूर है।
७. कब्ज का ख्याल बहुत न कीजिये। बच्चे को हर बात में वक्त की चक्की में ऐसा न पीस डालिए जैसा उसके स्वभाव के अनुकूल न हो।
८. अपनी ही भूलों से सहेजी हुई मुसीबतों के लिए बेजान वस्तुओं को दोषी ठहराने की आदत बच्चे को कभी मत डालिए। इससे जिन्दगी में उसका एक गलत नजरिया बन जायगा जिसका उसके भावी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

नटखट अंगुलियां—खेलने का वक्त—संकेत की शक्ति—चित्त की मूल वृत्तियां और उनका धीरे-धीरे परिष्कार

मैंने पिछले अध्याय में बालक को बचपन से ही स्वावलम्बन की आदत डालने की आवश्यकता पर जोर दिया था। पहले पांच वर्षों में उसके जैसे विचार और स्वभाव बन जायगे—वह उम्र भर के लिए नमूना बने रहेंगे।

इसी कारण से, नई-नई वस्तुओं को देखकर चकित होने और उन वस्तुओं के रहस्य के विषय में कौतूहल और जिज्ञासा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति बालक में प्रारम्भ से ही होती है उसे दबा देना अत्यन्त अनुचित है। कौतूहल और जिज्ञासा की तह में वस्तुतः बालक का वह निरन्तर प्रयत्न है जो आस-पास की वस्तुओं और अवस्थाओं के साथ अपना यथोचित सम्बन्ध स्थापित करने और उनको अपने काबू में लाने के लिए वह कर रहा होता है। बड़ी उम्र में वैज्ञानिक तत्त्वान्वेषण और मौलिक विमर्श का यह कौतूहल अग्रदूत है। इसलिए यदि बचपन में इसे दबा दिया जाय तो बड़े हो जाने पर भी वह लडकपन की वाते किया करेगा और अपने स्वभाव और व्यवहार में बाल-बुद्धि का परिचय देगा।

बालक अपनी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए प्रायः घर के सयाने लोगो को अपने सवालो की भरमार से परेशान कर देता है। वह प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसे-ऐसे तजुर्वे करता है जो वयस्क व्यक्तियों को व्यर्थ की तोड़-फोड़ प्रतीत होते हैं। यह इस बात का चिह्न है कि अब आपका बालक बचपन की पहली मजिल पार करके दूसरी मजिल में कदम रख रहा है।

बच्चे की चंचल अगुलिया फर्नीचर के किसी गदले में सूराख ढूँढ निकालेगी, और उसके अन्दर भरी हुई रुई खीच-खीचकर बाहर निकालने में आनन्द अनुभव करेगी अथवा बालक अपने खिलौनों को पकड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देगा। पानी के नल को खुला छोड़ देगा—इस प्रकार एक-से-एक बढ़कर नटखटपने के काम बच्चा करता है। सयाने लोगो के लिए उसके ये काम काफी परेशानी और तकलीफ का कारण बन जाते हैं। परन्तु इसका यह इलाज नहीं है कि आप बच्चे को शरारती और उछूँझूल कहकर दोष देते रहे और उसे बुरा-भला कहकर डाट-डपट करते रहे। इसका इलाज यह है कि बालक को किसी मुनासिब जगह पर ले जाय जहाँ आस-पास कोई कीमती सामान न हो जिसके बिगड़ने का भय हो। वहाँ ऐसा सामान हो जिससे बच्चा कुछ सीखता भी जाय। इसी के साथ आप घर की चीजों, जैसे गैस और पानी की नालियों, विजली के स्विच, और दियासलाई वगैरा का ठीक-ठीक इस्तेमाल उसे सिखला दे।

चार साल के बच्चे को अपने-आपको हानि पहुँचाये बिना

दियासलाई जलाना आना चाहिए। बालक को इस तरह के काम सावधानी और होशियारी के साथ सिखाने पड़ते हैं। प्रारम्भ से ही बालक हस्त-कौशल का अभ्यास करना चाहता है। यह सब उसे इस तरह नहीं आ सकता कि जिस चीज को हाथ लगावे वह उसके हाथों से छीन ली जाय। यदि आप उसकी स्वाभाविक इच्छाओं को दबाने का यत्न करेंगे तो वह कभी-न-कभी आपसे छिपकर अपने कौतूहल के तकाजों को पूरा करने की ताक में रहेगा। और सम्भव है कि आपके डर और छिपकर काम करने की घबराहट के कारण वह अपने-आपको भारी हानि पहुँचा ले।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बालक को आग के समीप असुरक्षित दशा में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तरीका यह है कि बचपन के प्रारम्भिक दिनों में ही जब बच्चा लुढ़क-लुढ़ककर आग के काफी समीप तक जाता हो, तो उसे जाने देना चाहिए, ताकि वह आपकी उपस्थिति में आग की अरुचिकारक दाहकता का दूर-दूर से ही अनुभव कर ले और बड़ी उम्र में आग के सम्बन्ध में उसका कौतूहल ज्यादा बाकी न रह जाय।

खिलौने उन्नति में सहायक होते हैं

जहाँ तक सम्भव हो खिलौने मजबूत और सीधे-सादे होने चाहिए। बहुत छोटी उम्र में चावी देकर चलने वाले कमानीदार खिलौने बच्चों में कुछ भय और ऐसा कौतूहल उत्पन्न कर देते हैं जिसे समझ सकना उनकी बुद्धि और

थोड़े से तजुर्बे से बाहर की बात होती है। इसीलिए ऐसे खिलौनों को जल्दी-जल्दी तोड़कर बालक खुशी अनुभव करते हैं। (

पहियों वाले ऐसे खिलौने, जिन्हें बच्चा चागा या रस्सी बांधकर खींचकर चला सके, बहुत अधिक मनोरजन बढ़ाते हैं। क्योंकि स्वयं चलाते हुए बालक उस खिलौने पर अपना पूरा अधिकार समझता है, और इस कारण अपने-आपको सशक्त समझने लगता है। सस्ते गुदगुदे तथा कोमल बालों वाले खिलौने और पालतू जानवर बच्चे को बहुत ही प्यारे और भले मालूम देते हैं। ये खिलौने उसकी बाल-कल्पनाओं के विकास में सहायक होते हैं, और उसके लिए प्यार और नफरत की भावनाओं का मार्ग खोल देते हैं।

गुडियो को बच्चा अपने सुख-दुख और खेल का फर्जी साथी बनाकर खूब आनन्द उठाता है। अपने मन के विविध बाल-उद्देश्यों को वह इन कल्पित साथियों पर प्रकट करके खूब सन्तुष्ट हो जाता है, और कल्पना की इस दुनिया में मस्त रहता है। वह उनसे दिली मुहब्बत करता है, और वर्षों तक उनके प्रति वफादार रहता है। इस प्रकार अपने कल्पित साथियों के साथ वह समय पर बिछौने पर चला जायगा और अपने-आपको अकेला नहीं समझेगा। अकेलेपन में बच्चे जल्दी ही ऊब जाते हैं, और तब आकर शरारतें करने पर उतर आते हैं।

अपने खिलौने के पास आने-जाने की बालक को दिन-भर

खुली छुट्टी होनी चाहिए। बच्चा किसी एक ही वस्तु पर अधिक देर तक ध्यान नहीं जमाए रख सकता। उसकी तबियत एक चीज से हटकर दूसरी चीज पर भागती है। एक के बाद दूसरी आजमाइशों का मजा वह लेना चाहता है। यह भूल है कि उसे एक वस्तु एक खिलौना पकड़ा दिया जाय, और यह आशा की जाय कि वह बहुत देर तक उसी के साथ रोक्का रहेगा।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मा-बाप अपनी पसन्द के मुताबिक बहुत अच्छा नया खिलौना बड़े शौक से बच्चे के लिए ले आते हैं। पर बच्चा उससे ऐसा खुश नहीं होता जैसी उन्होंने उमीद की होती है। इससे उन्हें निराशा होती है। परन्तु मां-बाप को धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि नया खिलौना वस्तुतः बच्चे की मानसिक जरूरत को पूरा करने वाला है तो कभी उसकी वारी भी आ जायगी और बच्चे का ध्यान उसकी ओर अवश्य खिंचेगा।

दिन का नुस्ख पूर्वक बीत जाना

जब बालक अपने खेल की धुन में मस्त हो तो उसे अकस्मात् मननाने तरीके से उबर मत हटाइये। आप स्वयं सोचिए, जिन वक्त आप कोई दिलचस्प किताब पढ़ते होते हैं और कोई चाहे कि आप अकस्मात् पुस्तक बन्द करके अलग रख दें, तो उन वक्त आपको कैसा लगेगा। जब बालक से उनका काम छुड़ाना हो, आप धीरे से उसे सूचना-भर दें दीजिये कि उनके नहाने, खाने या सोने आदि का समय हो

गया हूं और उसे अब अपना काम समेटना चाहिए। यह भी प्रबन्ध कीजिए कि नहाना, खाना या सोना इत्यादि बालक की नजरों में अरुचिकर और आफत के काम न बन जाय, बल्कि उसके लिए सुखदायक हो। ऐसा न हो कि वह महसूस करने लगे कि उसे जबर्दस्ती उसके विछौने पर ठेल दिया गया है और वह इस इन्तजार में रहे कि कब उसकी मुसीबत का खात्मा हो।

बारह वर्ष की आयु के बाद से बालक को मां-बाप से अलहदा कमरे में सोना चाहिए। यह हमेशा सम्भव नहीं होता, परन्तु यदि छुटपन में ही आदत डाल दी जाय तो वह अकेला रहने में डर अनुभव नहीं करता।

ज्यों ही बालक इतना बड़ा हो जाय कि दरस्तों और ऊँचे खम्भों पर चढ़ने लायक हो, तो उसे इन पर चढ़ने और खतरा मोल लेने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए। परन्तु इस बात का आप ख्याल रखिये कि बालक कहीं इतनी चोट न लगवा बैठे कि उसके अन्दर भविष्य के लिए डर बैठ जाय, और आइन्दा कोशिश करने से ही कतराता रहे।

ऐसी चेतावनी देना—“देखो, तुम गिर पड़ोगे, और कहीं हाथ-पैर तुड़वा बैठोगे !”—बालक पर ऐसा असर करता है मानो आप उसे रोक रहे हैं। बालक इस पर फौरन अमल करता है। बालक को साफ और सीधी जवान में निश्चित बात कहनी चाहिए और वह भी ऐसे ढंग से कि जैसे आप हुकम नहीं, मशवरा दे रहे हैं। जैसे—“देखो, ऐसा करना अच्छा है ! तुम घुरे लड़के कहलाओगे यदि यह काम न करोगे !”

बालक के साथ हमेशा साफ और पक्की बात कीजिए

आप हमेशा साफ और पक्की बात कीजिए । साफ बता-इये, आप बालक को कैसा देखना चाहते हैं । बालक आस-पास की दुनिया को और उसमें उसकी अपनी क्या हकीकत है, जानना चाहता है । आस-पास के लोगों से वह अपने बारे में जो विचार चुनता है वही ख्याल अपने सम्बन्ध में दिल में बिठा लेता है । उसे कहो कि “तुम बहुत नटखट, सरकश और आशा भंग करने वाले हो—” तो वह वैसा ही अपने-आपको समझने लगेगा और वैसा ही व्यवहार बार-बार करेगा । उसके विपरीत उसे सराहा जाय—“तुम्हारे जैसे भले लड़के तो कभी ऐसा नहीं किया करते ।” यह वाक्य बालक को भला और आज्ञा-पालक बना देता है ।

बालक के मन में बैठे हुए भय के निरुत्साहक विचार प्रायः हमेशा सयाने लोगों के सुझाए हुए होते हैं । “आशा है कि कि तुम अकेले अंधेरे में सोये रहने में डर तो महसूस न करोगे ।” देखने को बहुत सीधा-सादा-सा वाक्य है परन्तु इस वाक्य ने बच्चे को जताकर होशियार कर दिया कि अवकारमय एकान्त में कुछ भय का कारण अवश्य मौजूद रहता है ।

भयकर मपने लेना और सोए-सोए चीख उठना, इस बात का परिचय देते हैं कि बालक भयभीत हो रहा है । ‘कहीं यह मां-बाप का लाड-प्यार खो तो न बैठेगा ?’ ये चिन्ह प्रायः उन समय प्रकट होते हैं जब बालक का कोई भाई बयवा बहुत जल्द लेता है और मां-बाप का ध्यान ज्यादातर इस

नव-जात शिशु की ओर आकर्षित हो जाता है। नव-जात बालक ने सचमुच पहले बालक का स्थान छीन लिया है; और उसे इस बात का रंज होना स्वाभाविक है। मां-बाप को यही उचित है कि ऐसे समय में एक तो बालक की दिलचस्पी नये बालक में उत्पन्न करे। दूसरे पहले बच्चे को कुछ और समय निकाल कर प्यार कर ताकि वह अपने-आपको मा-बाप के लाड़-प्यार से वंचित न समझे।

नव-जात शिशु के-प्रति पहले बालक की ईर्ष्या-वृत्ति को भी काबू में रखने का यही सफल उपाय है कि नए बच्चे के जन्म से पहले ही बड़े बालक को उसके जन्म की प्रतीक्षा हो। इस प्रतीक्षा में वह उत्साह पूर्वक नव-जात शिशु का स्वागत करने को तैयार बैठा हो। तब वह जन्म के बाद से ही उसमें दिलचस्पी लेना आरम्भ कर देगा। नव-जात शिशु के आगमन की सूचना पहले से ही बालक को होनी चाहिए।

जब घर में एक ही बच्चा हो तो उसके पालन-पोषण की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। दो-तीन वर्ष की उमर तक तो बालक अपने-आप ही में मस्त रहता है, और बहुत से साथियों की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। परन्तु उसके बाद वह अपने समान वय वाले शिशुओं का साथ चाहता है। घर में बालक अकेला ही हो तो मा-बाप उस पर ज्यादा अधिकार समझते हैं, और उसका लालन-पालन भी विशेष लाड़-प्यार के साथ करते हैं। ऐसे बच्चे का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वह अपनी ही फिक्क में रहता है, और दूसरों में कोई दिलचस्पी लेना नहीं सीखता। दूसरों के लड़ने-भगड़ने

प्यार करने इत्यादि की सब वृत्तियां दबी रहती हैं; क्योंकि उन्हें प्रकट होने के लिए कोई राह नहीं मिली होती। वस्तुओं का आदान-प्रदान लडना-भगडना, शोरो-गुल करना और चीजों की एक दूसरे से छीना-भपटी इत्यादि बातें बालक की मूल चित्त-वृत्तियों (इन्स्टिक्ट्स) के प्रदर्शन के लिए सुन्दर अवसर प्रदान करती हैं।

शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना ही है कि चित्त की मूल वृत्तियों का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) कर दे। इसका तात्पर्य यह है कि इन वृत्तियों में मनुष्य को प्रेरित करने की जो जब-दस्त शक्ति है, वह बजाय यह कि मामूली इन्द्रिय-सुखों की तृप्ति हासिल करने के लिए खर्च होती रहे, उधर से हटकर सामाजिक मानव-हित की साधना के लिए उपयोग में लाई जाने लगे।

मूल चित्त-वृत्तियों का इस प्रकार का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) सम्भव नहीं है, यदि प्रारम्भ में ही इन वृत्तियों की प्रेरणा का सर्वथा निरोध (रिप्रेशन) कर दिया जाय। बचपन में जिस चित्त-वृत्ति का मार्ग इस रीति से अवरुद्ध कर दिया गया हो, बड़ी उम्र में समय पाकर वह अपनी प्रारम्भिक अपरिपक्वता को लिये हुए फूट पड़ती है, और बालक कई प्रकार के अपराध करने लगता है।

यदि बालक की प्रारम्भिक शिक्षा में सहायक होने के लिए उसके भाई-बहन कोई न हो तो कहीं-न-कहीं में उसके योग्य साथी अवश्य तलाश कर देने चाहिए, और इसके लिए

आधुनिक शिशु-शाला (नर्सरी स्कूल) से अच्छा कोई स्थान नहीं है ।

मूल चित्त-वृत्तियों का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) का विषय इतना महत्वपूर्ण है और इसे लोग इतना कम समझते हैं कि इस पर कुछ अधिक लिखना जरूरी मालूम होता है ।

मूल चित्त-वृत्तियों की कोई परिभाषा या व्याख्यान जाने बगैर भी हर कोई इतना तो समझ सकता है, कि मनुष्यों में कई प्रकार की स्वाभाविक अन्त प्रेरणाएँ (इम्पल्सिज) होती हैं जो निचले दर्जे के पशुओं और मनुष्य में एक समान मिलती-जुलती पाई जाती हैं ।

खतरा हो तो हम 'डर' महसूस करते हैं, और हमारी अन्त. प्रेरणाएँ हमें भागने पर मजबूर करती हैं । जब कोई किसी काम में हमारी राह रोकता है, अथवा हमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहता है, तो हमें 'क्रोध' आता है, और हमारे अन्दर उससे लड़ने की प्रेरणा होती है । जब हम किसी अद्भुत पदार्थ को देखते हैं तो हममें 'कौतूहल' उत्पन्न होता है, और हम उस पदार्थ की नजदीक से परीक्षा करना चाहते हैं ।

ऐसे हर मौके पर हमारी तबियत जबर्दस्त तर्काजा करती है कि हम इस अन्त. प्रेरणा के अनुसार काम करें । यह दूसरी बात है कि बाहर से कोई ताकत हमारा मार्ग रोके हुए हो, और उसके सामने हमारी अंत प्रेरणा रुक जाय या सर्वथा कुचली जाय, और इस प्रकार हमारे मानसिक

उद्वेग उस वक्त के लिए ठंडे पड जायं ।

चित्त-वृत्ति का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन आफ इन्स्टिक्ट्स)

अगर आपने कोई कुत्ता बिल्ली अथवा कोई जानवर पाल रखा है तो आप उसके व्यवहार में भी इन अन्तः प्रेरणाओं की भली-भांति पहचान कर सकते हैं । परन्तु यहां हमारा अभिप्राय यह है कि आप जरा अपने बालक में इन की परीक्षा करें । जैसे-जैसे हम बड़ होते जाते हैं, इन प्रेरणाओं की लगाम ज्यादा अपने काबू में करते जाते हैं और उसे कम ढीला छोड़ते हैं । यदि हम बड़े होकर भली-भांति इन्हें काबू में न रख सकें तो समाज में अपनी प्रतिष्ठित जगह नहीं बना सकते । परन्तु इनको काबू में करने का अभ्यास हम बचपन में ही करते हैं । धीरे-धीरे इन अन्तःप्रेरणाओं को संयम में लाते-लाते हम उनके उद्देश्य और उनकी दिशा को बदल डालते हैं, यहां तक कि ये प्रेरणाएं हमारे जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी बन जाती हैं ।

‘भय’ अपने प्राकृतिक रूप में कायरता का चिह्न है । पर हम उस पर विजय पा लेते हैं, और हम ‘प्राकृतिक शक्तियों से भय’ के स्थान पर ‘लोकमत के भय’ अथवा ‘अप्रतिष्ठा के भय’ को अवस्थित कर लेते हैं—और इस प्रकार अपने लिए लोकमत का अनुरजन करने वाले शिष्टाचार का एक आदर्श कायम कर लेते हैं और इस आदर्श से नीचे गिरने से भयभीत होने लगते हैं । इस प्रकार ‘भय’ की स्वाभाविक मूल चित्त-वृत्ति परिष्कृत होकर ऐसे ‘भय’ में रूपान्तरित हो

गई कि जो हमें समाज में आदर का पात्र बना देती है। यही चित्त-वृत्ति का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) है। इसके द्वारा मनुष्य समाज के अनुकूल और उसमें आदर पूर्वक उठने-बैठने और रहने के योग्य बन जाता है। इतना ही नहीं, जैसा हम पहले भी कह आये हैं कि “कौतूहल वृत्ति” हमें ससार के साथ अपनी अनुकूलता और समानता विठाने में सहायक होती है, और वंशानुगत तत्त्वान्वेषण की तह में यही उत्कर्षित वृत्ति ‘जिज्ञासा’ के रूप में काम कर रही होती है।

जीवन में यदि हम अपने व्यक्तित्व को रक्षा करना चाहते हैं तो किसी हद तक ‘आक्रमण शीलता’ (अग्रेसिवनेस) और ‘अहम्मन्यता’ (सैल्फ एस्टीम) उसके लिए आवश्यक गुण हैं। आत्म-सम्मान की भावना दफ्तर के एक मामूली क्लर्क के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी किसी राष्ट्र के प्रधान-मन्त्री के लिए। इन गुणों का सर्वथा अभाव मनुष्य को सार-हीन बना देता है। लड़ने-भिड़ने और दुश्मन का बहादुरी के साथ मुकाबला करने का उत्साह मनुष्य को निर्वलों की हिमायत करने और सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध करने के योग्य बनाता है। परन्तु यदि मूल चित्त-वृत्तियों को समय में लाकर पूरी तरह परिष्कृत और सुसंस्कृत न कर लिया जाय, तो वह समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं, और दूसरों को व्यर्थ डराने-धमकाने, रौब गाठने, बात-बात में अपनी शेखी बघारने इत्यादि दुर्गुणों के रूप में प्रकट होती हैं।

चित्त-वृत्तियों का उदात्तीकरण एक अबोध (अनकांशस)

क्रिया है, परन्तु वृत्तियों पर काबू पाने के लिए सवोध चेतना (कांशस) की मदद की जरूरत होती है। ज्ञानपूर्वक हम इन वृत्तियों की दिशा और स्वरूप को बदल सकते हैं, परन्तु इन प्रवृत्तियों के प्रवाह को बांध लगाकर सर्वथा रोक नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि बचपन में इन वृत्तियों को पूरा करने का कोई सुरक्षित मार्ग दे दिया जाय, और धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा उनके मार्ग और दिशा को बदलकर उन्हें संयत किया जाय।

मिसाल के तौर पर यदि आप किसी बच्चे को इतना दवा दे कि वह अपने क्रोध और आक्रमणशील वृत्ति को कभी किसी प्रकार प्रकट ही न कर सके, तो सम्भव है कि आप यह समझकर भले ही संतुष्ट हो ले कि आपका बालक 'शिष्टाचार', 'सद्ब्यवहार' तथा गराफत का पुतला है, परन्तु आप यह उम्मीद न रखें कि जीवन में वह कभी बहुत आगे बढ़ सकेगा।

ज्ञानपूर्वक वृत्तियों के संयम का मार्ग संकेत द्वारा तथा मिसाल पेश करके शिक्षा देना है। इनका स्थायी प्रभाव बहुत धीरे-धीरे बालक के चित्त पर पड़ता रहता है और उसकी वृत्तियाँ आप-से-आप परिष्कृत होती जाती हैं।

तीसरे अध्याय का सारांश

1. 'जिज्ञासा' एक अन्त प्रेरणा है, जो बहुत ही उपयोगी है—इसे दबाना न चाहिए।
2. बालक के भावुकतामय जीवन के लिए खिलौनों का बड़ा ही महत्व है। कड़दार खिलौने प्रारम्भ में बहुत उपयोगी नहीं होते।

और कभी-कभी वे बालक के दिल में उर पैदा करते हैं ।

३. जितनी जल्दी हो सके बालक को मां-बाप से अलगाव कमरे में अकेला सोने की आदत डाल दो ।
४. संकेत एक प्रभावोत्पादक तरीका है, जो बालक के जीवन को ढालने के लिए बड़ा ही उपयोगी है । आपको संकेत का भली प्रकार इस्तेमाल आना चाहिए ।
५. घर में एक और बालक का जन्म पहले बालक पर बुरा प्रभाव पैदा कर सकता है । ईर्ष्या एक बड़ी विनाशकारी भावना है, और बहुत आसानी के साथ उठ खड़ी होती है । इसके प्रभाव से बालक की रक्षा करने के लिए आपको अत्यन्त धैर्य से काम लेना चाहिए ।
६. चित्त-वृत्तियों (इन्स्टिक्ट्स) का उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) शिक्षा का उद्देश्य है । परन्तु बालक की वृत्तियों को दबा देने से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता ।
७. यदि चित्त-वृत्तियों को भली-भांति प्रकट करने और उनके परिष्कार के लिए घर में उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद न हों तो बालक को किसी नर्सरी में भेज देना उचित है ।

बालक और रति-वृत्ति—शरीर के अंग-प्रत्यंगों के यथोचित नाम—आचार-विचार और शिष्टाचार—टेढ़े-मेढ़े सवाल—हस्त-मैथुन

कुछ लोगो को बालक के प्रथम पाच वर्षों पर विचार करते हुए रति (सैक्स) विषयक चर्चा उठाना बहुत अजीब-सा मालूम होगा। तथापि इस विषय का बहुत अधिक महत्त्व है।

वे सब वेदनाएँ और स्वाभाविक अन्त प्रेरणाएँ (इम्पल्सिज़), जो सयानी उम्र में आकर स्त्री-पुरुष के परस्पर आकर्षण का मूल बन जाती है, शिशु के जीवन में आरम्भ से ही बीजरूप में उपस्थित रहती है। वच्चो में दूसरो को प्यार करने का उत्साह और दूसरों से प्यार पाने की अभिलाषा प्रारम्भ से हो होती है। केवल प्यार की वृत्ति की दिशा तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, परन्तु मूल वासना उसी प्रकार अखण्ड बनी रहती है। हां, उसमें कुछ और भावनाएँ भी आकर मिल जाती हैं।

रति विषयक शिक्षा (सेक्स एजुकेशन) का उद्देश्य यह है कि देह और देह के विविध अंगों के व्यापार के प्रति बालक के भाव सर्वथा उचित और भावुकता-शून्य हो जाय। यह तभी

सम्भव है जब कि माता-पिता और आया आदि के भाव भी वैसे ही हो, और वह शरीर के अंगों और उनके कार्यों का जिक्र करते हुए कोई शर्म या घबराहट महसूस न करते हों।

जब बालक को शरीर के अंगों के नाम बतलाये जाते हैं—(अगुलिया, कान, नाक, हाथ इत्यादि) तो प्रायः कुछ अंगों के नाम जान-बूझकर नहीं बतलाये जाते। इससे हमें मालूम हुए बगैर बालक के मन पर एक गहरा और अवाञ्छनीय प्रभाव बैठ जाता है। इसलिए बालक को जब शरीर के अंग-प्रत्यंगों के नाम बतलाये जायें तो सब नाम ठीक-ठीक बतलाये जायें। कोई बनावटी नाम बताने की कोशिश न की जाय। बालक के भाव देह के प्रति सर्वथा वास्तविक हो और हमारे बतलाने में कोई सकेत ऐसा न हो जिससे बच्चे के दिल में ऐसा ख्याल उत्पन्न हो कि शरीर में कोई बात रहस्यपूर्ण, गोपनीय अथवा मलिन है।

दैहिक व्यापार के सम्बन्ध में भी जब आप चर्चा करें तब भी सर्वथा भावुकता-रहित सात्विक भाव बनाये रखें। बाद में जब बालक को शिष्टाचार और सद् व्यवहार की शिक्षा दी जाय उस समय उसे यह बात सुगमता से समझाई जा सकती है कि खास-खास अंगों और उनके व्यापार के सम्बन्ध में सयम-रहित चर्चा समाज के शिष्टाचार के विपरीत समझ जाती है। परन्तु यहां भी हमें शिष्टाचार (मैनर्ज) और नैतिकता (मॉरल्स) दो पृथक्-पृथक् वस्तुओं को आपस में गड़बड़ाकर न कर देना चाहिए।

निन्दापूर्ण विशेषणों—(यथा, गन्दा, धिनौना, भद्दा इत्यादि) जिनमें एक हृद तक नैतिक भर्त्सना का भाव पाया जाता है, उनका प्रयोग उचित नहीं। इन्द्रियो के व्यापार के सम्बन्ध में बालक की स्वाभाविक दिलचस्पी को दबाना उचित नहीं, क्योंकि भविष्य में रति-वृत्ति का जो स्वाभाविक विकास होना है उसमें यह कौतूहल सहायक होता है।

बच्चे तंगे दौड़ने-फिरने में अधिक प्रसन्न और स्वच्छन्दता का अनुभव करते हैं। उन्हें टोकते रहने की बजाय उन्हें ऐसा करते रहने देना चाहिए। बल्कि मा-बाप को अपने शरीर के अग भी बच्चों के सामने बहुत ढापकर और छुपाकर नहीं रखने चाहिए।

रति सम्बन्धी टेढ़े प्रश्नों के उत्तर

यदि बच्चे की रति सम्बन्धी धारणाओं को भटकने से बचाना हो तो उसके स्वाभाविक कौतूहल और इस विषय की जिज्ञासा को यथाशक्ति सतुष्ट करना चाहिए और उसके प्रश्नों के ठीक-ठीक और पूरे-पूरे जवाब देने में कोई झिझक अथवा हिचकिचाहट जाहिर न करनी चाहिए।

अगर आपने हैरान व परेशान हुए बिना बालक के प्रश्नों के उत्तर दे दिये, तो समझ लीजिये आपने बालक की 'रति सम्बन्धी शिक्षा की समस्या' को हल कर लिया। तब रति विषयक बातों का उसके जीवन में उतना-भर महत्त्व रह जाता है जितना दूसरी अनेक मामूली-मामूली बातों का।

उसमें कोई राजदारी या गोपनीयता तथा रोक-टोक और खौफ नहीं रह जाता। बालक को बनावटी लम्बी-चौड़ी कहानियाँ सुनाकर डालने या गुमराह करने की कोशिश का परिणाम यह होता है कि वह जो इस दुनिया को अपनी असली शक्ल में पहचानने और समझने की कोशिश कर रहा था, हमने उसके मार्ग में अटकाव पैदा कर दिया। कभी-न-कभी जब उसे असलियत का ज्ञान होगा तब अपने माता-पिता और शिक्षक पर से उसका विश्वास बुरी तरह हिल जायगा, जिसका परिणाम बहुत ही भयकर निकल सकता है।

सब प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी और सच्चाई के साथ देने चाहिए ताकि जितनी बात बच्चा पूछता है उतनी का उत्तर उसे पूरा-पूरा मिल जाय। कोई कारण नहीं कि बिल्ली के बच्चों और कुत्ते के पिल्लों की उत्पत्ति का रहस्य उसे क्यों न समझा दिया जाय, और इस रहस्य का भी उतना ही वे-खटके क्यों न जिक्र किया जाय जितना कि मुर्गियों के अंडे देने का।

जब बालक मोटरकार अथवा सूर्य या चन्द्र-ग्रहण के सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो हम इसे भली-भाँति समझाने में कोई असाधारण घबराहट अनुभव नहीं करते। परन्तु क्या यह अजीब बात नहीं कि जब अपनी उत्पत्ति और अपने शरीर के व्यापार सम्बन्धी प्रश्न करे—जो प्रश्न उसके अपने लिए भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, तो हम उसे इस विषय में डाटडपटकर चुप करा दे।

इस साधारण-सी भूल से मा-बाप और शिक्षक एक सीधी-सी बात को जटिल समस्या बना लेते हैं। इसका मूल कारण तो यह है कि बहुत कम आदमी अब तक इस तर्क-हीन धारणा से अपना पिंड छुड़ा सके हैं कि रति-वासना की तृप्ति में अवश्य कोई अनौचित्य और अपराध है। यदि आप कोई ऐसी तरकीब निकाल सके कि आपके बच्चे अपनी देह के उपयोग के विषय में इस अपराधीपन के भाव से छुटकारा पा जाय तो आप बच्चों को न केवल अधिक सुखी बनायगे बल्कि स्वस्थ भी।

हस्त-मैथुन और सूनापन

जब बच्चा अपने ही अंगों से कुछ आत्म-सन्तोष पाने की चेष्टा करता दिखाई दे, चाहे वह अंगूठा चूसने में मग्न हो, अथवा उसकी अंगुलिया अपनी जननेन्द्रिय से खेल रही हों तो यह अवसर उस पर नैतिक गिरावट का सन्देह करने और उसके लिए उसकी भर्त्सना करने का नहीं है। यह वस्तुतः इस बात का चिह्न है कि बालक की तवियत ऊबी हुई है, और वह दिल-बहलाव की सामग्री की तलाश में है। उसकी दिक्कत यह है कि बाहर उसे दिल-बहलाव की और कोई सामग्री नहीं मिल रही। यह भी सम्भव है कि उसे मृदुलता और स्नेह का अभाव खटक रहा है और सन्तोष प्राप्त करने के लिए वह अपने ही शरीर को साधन बना रहा है।

यदि आप अपने बालक को स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो यह कभी न भूलिए कि बालक को

मृदुलता और स्नेह की बचपन के प्रारम्भिक वर्षों में बहुत अधिक आवश्यकता है। यद्यपि आपका बालक अकेला ही अंधेरे कमरे में सोता है, परन्तु आपके लिए यह लाजमी है कि सोने के लिए निर्जन कमरे में छोड़ते हुए उसे यह यकीन करा देने से कभी न चूके कि आपका स्नेह उस पर निरन्तर बना हुआ है और उस जगह अकेला होने पर भी वह पूरी तरह आपकी हिफाजत में है।

लड़कपन और किशोरावस्था में किसी हद तक हस्त-मैथुन तो लड़के और लड़कियों में स्वाभाविक होता है, और उसके लिए उन्हें इतना ही सकेत दे देना पर्याप्त होता है कि “अपने हाथों से यह लड़कपन की कुचेष्टा न करके कोई बेहतर काम करो तो क्या ही अच्छा हो।”

जब आदत ज्यादा सवार हो जाय तो समझ लीजिए कि बालक में अपराध का भाव बहुत जबरदस्त हो गया है, और भय इतना बढ़ गया है जो मन में सदा उपस्थित रहता है। और यह भी स्मरण रखिये कि बालक का मन जिस चीज से डरता है उधर उसका ध्यान बार-बार खिंच जाता है।

शैशव-काल और बचपन में हस्त-मैथुन की आदत को कम किया जा सकता है, यदि बालक को दिल-बहलाव का काफी सामान दे दिया जाय और/उसे यकीन करा दिया जाय कि मा-बाप का स्नेह उस पर निरन्तर बना रहेगा।

चौथे अध्याय का सारांश

१. रति-वृत्ति को जाग्रत करने वाली अन्तःप्रेरणाएं जन्म के साथ ही

बच्चे में मौजूद होती हैं। अपने नस्लों के अन्दर रति-वृत्ति या काम-वासना का विचार करके आप घबरा-न जायें।

२. रति-शिक्षा (सेक्स एजुकेशन) कोई समस्या नहीं है। रति शैशव काल में ही आरम्भ हो जाती है और निरन्तर इस शिक्षा में उन्नति होती जाती है।
३. अपने बालक के प्रश्नों का भली-भांति और सचाई के साथ उत्तर दीजिए।
४. आप जैसे मोटरकार की रचना और कार्य-शैली समझते हैं, शरीर के विविध अंगों की रचना और कार्य-शैली भी आप उसी अविकृत भाव से क्यों नहीं समझ सकते ?
५. यदि आपका बालक बुरी आदतों का शिकार हो रहा हो तो घबरा न उठिए, सिर्फ इस बात का इन्तजाम कीजिए कि आपके बालक की तबियत ऊबने न पाए।

सामान्य मिद्धान्त—कपड़े पहनाना और दूसरों के यहां मेल-मुलाकात के लिए जाना—बालकों की उपस्थिति में उनके ही सम्बन्ध में बातें करना—नियन्त्रण और सजा—अंत में आपका बालक कैसा बन गया

प्रौढ़ लोग छोटे बच्चों की जिन्दगी को बहुत आसानी के साथ एक मुसीबत-सी बना सकते हैं । बच्चे के लिए वह समय कितनी सख्त आजमाइश का होता है जब आपके साथ उसे आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के यहां मेल-मुलाकात के लिए जाना पड़े । बच्चा अपने किसी दिलचस्प खेल या किसी काम में सर्वथा मग्न होता है, जब अकस्मात् उसे आपका हुक्म हुआ और आपने उसका सब काम सहसा जबरदस्ती छुड़ा दिया । अब बच्चे की मा ने उसके मुँह, सिर, नाक, हाथ-पैरों को रगड़-घिसकर उसे जल्दी-जल्दी सजाया-संवारा । उस अवसर पर उसे ज्यादा कसे हुए चुस्त कपड़े पहनाये जाते हैं, जिन्हें हमेशा पहनने का उसे अभ्यास नहीं है, और जो उसे बहुत तकलीफदेह मालूम हो रहे हैं । तिस पर उसे सख्त ताकीद की जाती है कि कहीं इन कपड़ों को गन्दा न करे । इस तरह उसे साज-सवारकर घर के एक कोने अथवा तग गाड़ी में ठेल दिया जाता है और कोई आध

घंटा चुपचाप इन्तजार कराया जाता है, ताकि इस बीच में घर के सब लोग सज-धजकर तैयार हो ले ।

अच्छा उसूल तो यह है कि जब सब लोग तैयार हो लें तो सबके पीछे बच्चे को तैयार किया जाय, ताकि खेल से छुड़ाने के बाद बाहर जाने तक उसे विशेष इन्तजार न करना पड़े । अन्यथा बालक के मन पर उस दिन की भेंट मुलाकात का स्थायी असर यह रह जायगा कि वह ऐसे अवसरों की गणना थकाने वाले और बे-लुत्फ कामों में करने लगेगा और इसलिए जब कभी प्रौढ़ लोगो की चहल-पहल में हिस्सा लेने के लिए उसे कहा जायगा, वह उसे नापसन्द करेगा ।

सैर करते वक्त आपने बहुत दफा ऐसा नजारा देखा होगा कि कोई थका-हारा मुसीबत का मारा लाचार बच्चा मा का पल्ला खींचता हुआ उसके पीछे-पीछे दीन दयनीय दशा में घिसटता जा रहा है, अथवा बच्चेगाड़ी में बैठा-बैठा थुनकता और विलविलाता हुआ चला जा रहा है और मा बच्चे की तरफ से बे-परवाह होकर अपनी किसी सहेली के साथ गप्प लडाती हुई चली जा रही है ।

यदि मा अपनी सहेली से बच्चे के विषय में चर्चा कर रही है, बच्चे की बोल-चाल, उसके दिलचस्प व्यवहार इत्यादि का जिक्र चल रहा है तब तो मामला और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अपने सम्बन्ध में मा के मुह से चर्चा सुनकर वह अपने बारे में एक राय कायम कर लेगा—जब बालक अपनी विचित्र बाल-चेष्टाओ पर सयाने लोगो को हंसते देखता है तो कई बार शरमा जाता है, और इससे उसके मन में

अपने सम्बन्ध में हीन-भाव (इन्फीरिआरिटी कम्प्लेक्स) बैठ जाता है। अथवा बालक दूसरी सीमा पर चला जाता है। जिन-जिन बातों में सयाने लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, हसते और खुश होते हैं उन्हें वह बार-बार दुहराकर अपनी दिखा-वट करता है, और फिर अपने से बड़ों को खुश करने का यही आसान तरीका पकड़ लेता है। नई-नई बातें सीखकर उनको खुश करने की कोई कोशिश नहीं करता।

इसलिए बच्चे के सामने आपस में उसकी चर्चा कभी न कीजिए, जब तक इस चर्चा का उद्देश्य बच्चे को सकेत द्वारा शिक्षा देना न हो, “श्यामू मुझे एक मिनट के लिए भी तग नहीं करता। समय पर चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, और रात-भर मीठी नींद सोया रहता है।” यह कथन यद्यपि पूर्णतया सत्य न हो, परन्तु श्यामू को सुनाकर उसकी तारीफ के ये शब्द आप अपने किसी दोस्त से इस ढंग से कहेंगे मानो आपके इल्म में श्यामू उन्हें सुन नहीं रहा, तो इन शब्दों में सकेत द्वारा शिक्षा का पूरा-पूरा बल उपस्थित हो जायगा, और वह मन-ही-मन आपके कथन पर विचार करके आपकी शिक्षा को ग्रहण कर लेगा। परन्तु यदि श्यामू आपके मुह से यह शब्द सुन लेगा—“श्यामू बड़ा नटखट लडका है, और रात-भर दिक किया करता है”, तो इसके बाद श्यामू के सुधारने की बहुत कम आशा रखिए।

नियन्त्रण स्वाभाविक होना चाहिए

नियन्त्रण का सवाल काफी मतभेद और विवाद का

विषय बना हुआ है। यह तो बहुत जरूरी है कि बालक की दिनचर्या भली-भांति नियम और व्यवस्था से चलती रहे, और वह सोने, जागने, खाना खाने इत्यादि में पूरी तरह वक्त की पाबन्दी करना सीखता चला जाय। परन्तु इस विषय में हमें बिल्कुल नियम का गुलाम और सनकी भी न बन जाना चाहिए। आदत और अभ्यास के बारे में यह भी जरूरी है कि मौका आ पड़ने पर उसे बे-खटके तोड़ा या बदला भी जा सके।

दिन-भर की खेल-कूद के बाद साझ के वक्त विछौने पर जाना बच्चे के लिए एक हर्ष और आह्लाद का अवसर होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब बालक को उस वक्त मां-बाप का विशेष प्यार मिले, और वह अपने-आपको उनकी पूरी हिफाजत में समझकर निर्भय हो सके। इसलिए बच्चे को कभी यो ही जवर्दस्ती विछौने पर ठेल न देना चाहिए कि उसे एक आफत-सी महसूस हो।

उसी नियन्त्रण की कोई कीमत है जिसकी प्रेरणा बालक के भीतर से हो। बाहर से ठूसा हुआ नियन्त्रण निरर्थक होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि फलां काम वह करेगा और फला काम वह कभी न करेगा, इस प्रकार एक स्टैंडर्ड-सा बन जाने के बाद उसे न कोई ताकत बाहर से मजबूर करती है, और न बाहर से कोई सजा का डर उसे किसी काम से रोकता ही है।

इसलिए कायदे कम-से-कम बनाने चाहिए। जो कायदे

बनाये जायं वह भी बालक के हित की दृष्टि से ही बनाये जाने चाहिए, न कि सयाने लोगों की सहूलियत के ख्याल से। बालक से शुरू-शुरू में यह आशा तो की ही नहीं जा सकती कि वह शराफत के उस मापदण्ड पर चल सकेगा जो बड़े-बूढ़ों के लिए बना हुआ है। वह देखा-देखी धीरे-धीरे अनुकरण और अभ्यास करता हुआ उन तीर-तरीकों को सीखता तो जायगा, परन्तु उस पर शिष्टाचार और सद्व्यवहार के किसी पमानं को ठूसना और उस पर चलने के लिए विवश करना व्यर्थ और हानिकारक है।

इसलिए इस बारे में बहुत जोर देने की जरूरत है कि उसी नियन्त्रण का कोई लाभ है जिसकी प्रेरणा भीतर से मिलती है। बाहर से ठूसा हुआ नियन्त्रण किसी भी काम का नहीं। इसी तरह, सजा की शकल ऐसी होनी चाहिए जो बालक को अपनी कुचेष्टाओं का स्वाभाविक और अवश्यम्भावी परिणाम-मात्र प्रतीत हो। और यदि जान-बूझकर कोई सजा दी जाय तो उसके लिए कोई ऐसी ही वजह होनी चाहिए जिसे बालक भली-भांति समझ सकता हो।

सजा और जिम्मेवारी

ऐसा कभी न होना चाहिए कि आप किसी बात के लिए एक वक्त तो कड़ी सजा दे डालें, और किसी और वक्त उसी बात के लिए उसे कुछ कहें ही नहीं। चाटे या बेत मारना अगर कभी जरूरी हो ही जाय, तो बहुत ही कम अवसरों पर ऐसा करना चाहिए। इसकी कभी-कभी जरूरत पड़ सकती

ह जब बालक को फौरन ही ठीक रास्ते पर लाना हो । जसे जब बालक दूसरे बच्चो को मारता-पीटता हो । ऐसे अपराधों के लिए शारीरिक दण्ड देकर बालक को आप यह महसूस करा सकते है कि जब उसे मारा-पीटा जाय तो उसे कैसा लगता है ।

प्रायः लोग सजा और नियन्त्रण के प्रश्न पर बहुत ही परेशान हो उठते है । हर कोई अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए किस प्रकार उत्सुक रहता है, और यदि उसे इसका अवसर न दिया जाय और उसकी इस वृत्ति को बिल्कुल कुचलकर रख दिया जाय, तो इससे कैसी-कैसी बुराइया उत्पन्न होती है, इस विषय मे उन्होंने बहुत-कुछ सुन रखा होता है, और उन्हे इस बात का डर बना रहता है कि कहीं उनकी अपनी गलतियो की वजह से बच्चे के चरित्र पर बुरा प्रभाव न पड़े ।

यह खतरा बिल्कुल निराधार नहीं है । परन्तु समझदार मा-बाप को डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है । सामान्य व्यवहार-बुद्धि, स्वभाविक समझ-बूझ और हर बात को बच्चे के दृष्टिकोण से देखने की भरसक कोशिश इस विषय मे जितनी अधिक सहायक होती है उतना जरूरत से ज्यादा विज्ञान का अनुयायी बनने का प्रयत्न नहीं । आप जो नियम बनावे वे केवल बच्चे के लाभ को दृष्टि मे रखकर बनावे, न कि नयाने लोगो को परेशानी और चिन्ता से बचाने की खातिर ।

परन्तु इसके विपरीत बालक को उसके चाल-चलन के सम्बन्ध में जिम्मेदारी के बोझ से बुरी तरह लाद देना भी ठीक नहीं है। नहाना, खाना, सोना तो बच्चे के मामूली नित्य-नियम बन जाने चाहिए, और इन्हें करते हुए बालक को पूरी तरह बेफिक्री और हिफाजत का विश्वास होना चाहिए। परन्तु अगर आप उससे यह आशा करें कि बाग में खेलते वक्त भी वह अपने-आपको साफ-सुथरा रखे तो ऐसी आशा करना फिजूल है।

बच्चे के कपड़े ऐसे होने चाहिए जो हर मौके के मुताबिक हों। बच्चे की अवस्था उस समय कितनी दयनीय और करुणाजनक होती है जब उसे धमकाकर एक कोने में बिठा दिया जाता है, नटखटपन से बाज रहने की ताकीद की जाती है, और बच्चा चुपचाप डरते-डरते वही अपनी अंगुलियों से कुछ खेलकर दिल बहलाने की चेष्टा कर रहा होता है। बाल-जीवन का उद्देश्य एक ही है कि नित्य नये तजुबे किये जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे खेल और उछल-कूद की खुली छुट्टी होनी चाहिए।

अपनी भाव-वृत्ति को काबू में रखिए

बालक के साथ सलूक करते वक्त जहाँ अक्लमद माता-पिता कुशल व्यवहार-बुद्धि का परिचय देते हैं वहाँ अपने मिजाज और तबियत पर भी हमेशा नजर रखते हैं। अगर आपकी तबियत में किसी वक्त चिड़चिड़ापन है, और जब सरकारी टैक्स लेने वाला आपसे बार-बार तकाजा करता

है, घोड़ी कपड़े देर से धोकर लाता है, अथवा घर का नौकर आपके बुलाने पर आने में देर कर देता है, उन दशाओं में आपकी तबियत का पारा बे-तहाशा ऊँचा चढ़ जाता है, और आप गालियों की बौछार लगा देते हैं, घर में एक तूफान खड़ा कर देते हैं, तो यह विलकुल स्वाभाविक है कि आपके बच्चे की तबियत पर भी इसका स्थायी असर पड़ जाय। इसलिए इस विषय में आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए और कम-से-कम बच्चों के सामने अपनी भाव-वृत्तियों को यत्नपूर्वक काबू में रखना चाहिए। यह बहुत ही कठिन कार्य है, पर है निहायत जरूरी। प्रायः शिकायत की जाती है कि बच्चे आजकल बहुत 'गुस्ताख' होते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह बोल-चाल और व्यवहार में अपने से बड़ों का अनुकरण कर रहे होते हैं। परन्तु कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चे के आइने में अपना स्वरूप देखकर अपनी भूलों को समझने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार होते हैं।

मा-बाप प्रायः भूल जाते हैं कि उनके बच्चे उन्हें उस दशा में देखने का कम ही अवसर पाते हैं जब वह परस्पर प्यार और स्नेह में डूबे हुए गराफत और भलमनसाहत की मूर्ति बने बैठे होते हैं। प्यार करने की दशा में वह बच्चों से अलहदा होते हैं। परन्तु बच्चों की निगाह में जब तक वे रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ व्यग और गुस्से में तकरार करते नजर आते हैं, गर्मा-गर्म बहस में उलझे हुए होते हैं अथवा लोगों से बात-बात पर दिगडने दिखाई देते हैं। सम्भव है कि यह सब उनके

विवाहित जीवन की ऊपरली सतह पर ही हो और वैसे उनके शरस्पर सम्बन्ध बहुत ही स्नेहपूर्ण हों, परन्तु बच्चे जितना कुछ देख पाते हैं वह उनके चरित्र के लिए एक खतरनाक नमूना होता है। एक तो वह लड़ाई-झगड़े से यों ही डर जाते हैं, दूसरे मा-बाप के विवाहित जीवन का नक्शा देखकर वह उसी के आधार पर जरा बड़े होने पर अपने विवाहित जीवन की कल्पना मन में बिठा लेते हैं। इस कल्पना का उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव होता है।

आप बच्चों के सामने विवाहित जीवन का जो नमूना प्रवेश करते हैं उस पर बहुत-कुछ इस बात का दारो-मदार है कि आपके बालक और बालिका बड़े होकर सुखी विवाहित जीवन बितायेंगे अथवा कलह-क्लेश करेंगे यद्यपि यह ठीक है कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों का प्रभाव भी पड़ता है।

जब बालक घर की चहारदीवारी से निकलकर स्कूल की जरा बड़ी दुनिया में प्रवेश करने लगता है तो उसे कुछ नये अनुभव होते हैं, जिनके विषय में माता-पिता को कुछ ज्ञान नहीं होता। समझदार माता-पिता इस अवसर पर बड़ी होशियारी और समझदारी से काम लेते हैं और इस बात का भली-भांति ख्याल रखते हैं कि बालक के मन पर नई परिस्थिति का अच्छा ही प्रभाव पड़े। वह इस बारे में तसल्ली कर लेते हैं कि बालक के चरित्र-निर्माण की आधार-शिला ठीक तरीके से रखी गई है, और जिन्दगी के प्रति बच्चे के भाव बिल्कुल ठीक-ठाक हैं।

यदि बालक के साथ उचित रीति से सब बर्ताव हुआ हो

तो वह किस नमूने का होगा ?

आधुनिक बच्चा

यह यकीनी बात है कि आजकल के बालक को देखकर पुराने जमाने के बड़े-बूढ़े चौककर दातो-तले अगुलियां देने लगेंगे। बीते जमाने में लोग 'सब कुछ ठीक है' मानकर अपने-आपसे पूर्ण सतुष्ट थे। तब बच्चों का लालन-पालन और शिक्षण किस रीति से होता था, कोई बड़ी बुढ़िया आपको अपने तजुर्बे सुनाकर बताएगी, और कहेगी, "ओह ! उस वक्त के बच्चे कितने भले और सुशील होते थे।" मौसी भागदेवी आपको जब यह सब सुना चुकेगी तो चचा गणेश कसम खाकर कहेंगे कि आपका लड़का बड़ा ही शरीर और काबू से बाहर हुआ जा रहा है, और बूढ़ी दादी अपनी कांपती हुई आवाज में आप पर रोष प्रकट करके कहेगी कि सारा कसूर तो आपका है, अगर आपने उसकी नसीहत पर कान दिया होता तो बच्चा क्यों बिगड़ता ? बात यह है कि इन बुजुर्गों को अपने वक्त में यह सिखाया जाता था कि बालक को उसकी बाहर की हरकतों से जाचो। लेकिन परख का यह पैमाना ठीक नहीं। इन आदरणीय बुजुर्गों की नजरों में भली-भाति सिखाया-पढ़ाया हुआ बच्चा वह है जो अपनी छोटी-सी उम्र में ही इन सुसभ्य और शिष्ट बुजुर्गों की हू-बहू छोटी-सी तस्वीर हो। बच्चा बिल्कुल साफ-सुथरा, चुप साधा हुआ, शर्म, शील, नम्रता का पुतला, चौंके या खाने की मेज के तमाम तकल्लुफ और

शिष्टाचार के नियमों का ऐसा पाबन्द हो कि आपको कभी टोकने की जरूरत न पड़े। वस यह नमूना वह पसन्द करेंगे।

हमारा पांच साल का बच्चा इस परीक्षा में कभी पूरा नहीं उतरेगा। उसमें उपर्युक्त प्रकार के कोई भी गुण नहीं होंगे। फिर भी वह उपर्युक्त प्रकार के बालक से बेहतर होगा। आप देखेंगे कि इसके सब काम आप-से-आप और अत्यन्त स्वाभाविक रीति से सम्पन्न होते हैं। इसकी हर चेष्टा में आपको उसकी अपनी सूझ-बूझ और प्रेरणा तथा उत्साह नजर आयगा। आपकी बैठक में अपनी मां की अगुली पकड़े-पकड़े प्रवेश करके वह गुम-सुम एक तरफ दुबककर न बैठ जायगा, और न आपके सवाल का जवाब शरमाकर केवल 'हाँ' या 'न' में देता चला जायगा। वह वे-खटके आपके कमरे में चला आयगा, और वहाँ जो भी कोई बैठा होगा उसके साथ बिना किसी झिझक के खुली तरह बात करता रहेगा। इसमें आप हर बात की जिज्ञासा और कुछ-न-कुछ करने की लालसा देख पायेंगे।

खाना खाते समय इसके व्यवहार में आप कुछ नुस्खे अवश्य निकाल सकेंगे। भोजनशाला के शिष्टाचार का सुसभ्य समाज में अपना स्थान है, परन्तु उन पर जरूरत से ज्यादा जोर न देना चाहिए। उपदेश से ज्यादा आसरा लीजिए, और यदि आपका बालक जानता है कि उसे कब कैसा व्यवहार करना है तो इस बात की चिन्ता न कीजिए कि वह सदा व्यवहार के आदर्श पर पूरा ही उतरे।

बच्चों और प्रौढ़ लोगों के अधिकार

जिस बालक का लालन-पालन उचित रीति से हुआ हो, कोई वजह नहीं कि वह आपके लिए किसी भाति भी दुख-दायी साबित हो। बालक का अपना व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को जतलाने का उसे पूरा अधिकार है। परन्तु यदि उसने आत्म-सम्मान का भाव ग्रहण कर लिया है तो उसे यह समझाने में दिक्कत न होगी कि दूसरो के इस अधिकार का भी उसे पूरा-पूरा सम्मान करना चाहिए। इस बात का यदि ध्यान रखा जाय कि बालक को बिल्कुल अकेले खेलने का अवसर मिले, जहा उसका निरीक्षण और नियन्त्रण करने वाला कोई व्यक्ति न हो, तो बालक भी मा-बाप को, जब वह किसी काम में ज्यादा संलग्न होंगे, अकेला छोड़ देगा और उनके एकान्त को भग न करेगा। वह उनके इस अधिकार को स्वीकार करेगा।

बच्चे के खिलौनों और उसकी फर्जी चीजों की कद्र करते हुए यदि आप उसी भाति व्यवहार करेंगे मानो ये वस्तुएँ उसकी कीमती सम्पत्ति हैं, तो वह भी बड़ों के उपयोग को वस्तुओं की कद्र करना सीख जाता है, और उन्हें बिगाड़ता नहीं। यदि घर में इतनी जगह न हो कि बालक और प्रौढ़ दोनों ही अपनी-अपनी दुनिया साथ-साथ बसा सके, और दोनों में जगह के लिए तकरार होती हो, तो घर के प्रौढ़ लोगों को तगी उठानी चाहिए, और बच्चे के लिए उन्हें जगह की तक-लीफ़ अपने ऊपर भेल लेनी चाहिए—लेकिन बच्चे को

मुश्किल न पड़नी चाहिए ।

इसमें अवश्य कठिनाई और तंगी तो महसूस होगी, परन्तु जिन्दगी को आगे बढ़ाना है, और हमारे बच्चों को ही हमारे बाद जिन्दगी की मशाल को जिन्दगी की दौड़ में अगली मंजिल पर पहुँचाना है ।

पाँचवें अध्याय का सारांश

१. जब आपको कहीं मेल-मुलाकात के लिए जाना हो तो बच्चे को सबसे पहले तैयार करके बाद में इन्तजार मत कराते रहिए । पहले आप तैयार हो लीजिए और फिर बच्चे को तैयार कीजिए ।
२. आपके बच्चे आपके साथ चल रहे हों, और आप-अपने दोस्तों-मित्रों के साथ गप्पें लड़ाते जा रहे हों, यह ठीक नहीं है । ऐसे वक्त सोचिए कि आपके लिए यह गप्पचाजी भले ही दिल-बहजाव का साधन हो, परन्तु आपके बच्चों को उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है । वे इस तरह से सैर से उकता जायेंगे ।
३. बच्चे की उपस्थिति में उसके सम्बन्ध में कोई बातचीत न कीजिए ।
४. आपके घर के सब नियम बच्चे की सुविधा के अनुकूल होने चाहिए, आपके आराम के ख्याल से नहीं ।
५. अपनी तबियत पर काबू रखिए । कल आप बच्चे के जिस व्यवहार पर हँस दिये थे, आज उसी तरह के व्यवहार पर आपका उसे डाँटना-फटकारना कितना अनुचित है । इस से बच्चा भौंचक्का-सा रह जाता है और सहम जाता है ।
६. हर समय बच्चे से लोकाचार के नियमों के पूर्ण पालन की आशा न कीजिए । इतना काफी है कि आपके बालक को मालूम हो कि

मुनासिब बात क्या है । उस बालक की अपेक्षा जिसके व्यवहार में देखने में तो नुक्स नहीं, लेकिन यूँ बनावट है; वह बालक ज्यादा अच्छा है जो स्वाभाविक रीति से खुद-बखुद काम करता है ।

ऊधमी बालक—भुंभला उठने वाली तवियत—
ईर्ष्या-भूठ बोलने की आदत—परियों की कहानियां—
धर्म-शिक्षा का प्रश्न

हम ऊपर कह आये हैं कि घर के कायदे-कानून सब बच्चे के फायदे के लिहाज से होने चाहिए, न कि प्रौढ़ पुरुषों की सहूलियत के लिए। हम ऊपर जो कुछ लिख आये हैं उससे यह भी साफ होगया होगा कि 'नटखट' बच्चे अपनी परिस्थितियों का ही परिणाम होते हैं।

अगर इस बात का कारण जानना हो कि श्यामू अथवा रेणुका दोनों बच्चे क्यों आपके लिये इतने दुखदाई और एक आफत सी बन गये हैं, तो माता पिता को आत्म-निरीक्षण करना चाहिए, और यह जाच करनी चाहिए कि इन बच्चों की बूढ़ी बड़ी अम्मा या मौसी उनसे किस प्रकार का सलूक करती हैं, अथवा और जिन सम्बन्धियों से उन्हें हर रोज वास्ता पड़ता है उनका व्यवहार कैसा रहा है।

प्रशंसा की आवश्यकता

अपने चुस्त और फुर्तीले जीवन में बच्चा हरदम यह चाहता है कि आपका ध्यान उसकी ओर खिंचा रहे और आप जी भरकर उसकी तारीफ करते रहे। यदि इस उद्देश्य

को वह उचित मार्ग से हासिल नहीं कर सकता तो फिर वह अनुचित तरीको को काम में लाता है। यदि मुनासिब तरीके से प्रशंसा की जाय तो उसमें शेखी का भाव पैदा नहीं होता। “वाह, वाह ! तुमने यह काम तो खूब कर लिया, इसी तरह रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा जब तुम इससे भी अच्छी तरह इसे कर सकोगे।” तारीफ में यह भाव रहना चाहिए, चाहे जब शिशु आप-से-आप स्टूल पर चढ़ जाय तब, अथवा जब स्कूल जीवन में सफलता लाभ करे तब।

खाने पर नाक-भौ सिकोड़ते रहना यह भी एक तरीका है जो बड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींचने और मशहूरी हासिल करने के लिए बच्चे अक्सर अस्तित्थार किया करते हैं। इसका इलाज यही है कि जब बच्चा खाना खाने से इन्कार करे तो इस बात को विलकुल ही महत्त्व न दीजिये, और बगैर कुछ कहे-सुने इस बात को जाने दीजिये। परन्तु यह याद रखिये, आपका कर्तव्य इतने में समाप्त नहीं हो जाता। आपको अभी जाच करनी है कि बालक के खाना खाने से इन्कार करने का असल कारण क्या है, और उसकी अहम्मन्यता को किस बात से ठेस पहुँचो है, जिसने उसे इस टेढ़े-मेढ़े तरीके से अपने व्यक्तित्व को जतलाने के लिए मजबूर किया है।

जैसा कि हम पहले भी कह आये हैं कि जब घर में और दच्चा पैदा हो जाय तो प्रायः ऐसा होता है कि पहला दच्चा, जो पहले हसता, खेलता और खुश रहा करता था,

और हर तरह से ठीक चल रहा था, एक दम लडकपन की बात करने लगता है, और ऐसा आचरण करता है मानो अभी छोटी उम्र का शिशु ही हो। वह अपनी सब पहली शिक्षा और अभ्यास भूल-सा जाता है। बात-बात पर झुझला उठना, बिछीने पर पेशाब कर देना और कपड़े गन्दे कर लेना इत्यादि बातों से मां-बाप का सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहता है जो ध्यान वह इस समय नव-जात शिशु पर इतनी उदारता के साथ खर्च कर रहे होते हैं।

अर्थात्, अब आपका बालक जिन्दगी की दौड़ में आगे बढ़ने की बजाय पीछे को लौट पड़ा है। “मैं भी तो शिशु हूँ, मैं भी आपके स्नेह और आपकी परवाह का हकदार हूँ।” यह बात बालक अपने अद्भुत व्यवहार के द्वारा आपसे कहना चाहता है। ऐसे अवसर पर बालक के साथ बिगड़िये नहीं। नव-जात शिशु से जरा समय बचाकर इसके साथ भी स्नेह कीजिए और इसे यकीन दिला दीजिए कि उसने आपका प्रेम गवाया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपर्युक्त असाधु व्यवहार के लिए उसकी डाट-डपट न कीजिए, क्योंकि इससे उसकी ईर्ष्या का आवेग इतना बढ़ जायगा कि वह सहार न सकेगा।

ईर्ष्या की समस्या

ईर्ष्या के कारण से जो नटखटपन बच्चे में आ जाता है, हमारी नहीं कि वह नव-जात शिशु के कारण ही पैदा हो।

घर में कोई बच्चा आ जाय, और मा या बाप स्वाभाविक तौर पर उसकी देख-भाल और खातिरबाजी में इतने लग जायें कि उनका सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित हो जाय तब भी घर का बच्चा ईर्ष्या से जल जायगा। ऐसे सब अवसरों पर इसका एक ही उपाय है कि बच्चे को यकीन हो जाय कि आप उसे ही अधिक स्नेह करते हैं, और साधारण तौर पर उसकी तारीफ करते हैं, चाहे किन्हीं विषयों पर ऐसा न भी दीख पड़ता हो।

“तुम बहुत शरीर लडके हो। जाओ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता।” इस प्रकार के वाक्य जितने हानिकारक हैं आप उनका अन्दाजा नहीं लगा सकते।

भूठ बोल देना और मामूली चोरी करना इस उम्र में इतनी स्वाभाविक चेष्टायें हैं कि आप इन्हें कोई समस्या समझिये ही नहीं। पांच वर्ष तक—और छ. या सात वर्ष तक भी—बच्चा कल्पित क्या है और असल वस्तु क्या है इन दोनों में भली-भाँति पहचानकर ही नहीं सकता। इसे पहचान करने में सहायता देनी चाहिए, परन्तु जब कभी वह सचाई से दूर जा रहा हो तो हमेशा यही न ममक बैठना चाहिए कि वह जान-बूझकर आपको गुमराह करने के लिए ऐसा करता है। क्योंकि आप बच्चे को ठीक राह पर लाना चाहते हैं इसलिए अपने कथन पर ज्यादा ध्यान दीजिए और इस बात का प्रयत्न कीजिए कि आप दिव्य दृष्टि यथार्थ बात कहें और उस में रत्नी-भर भी अतृप्ति न हो।

मां-बाप को जरा देखने-भालने से मालूम हो जायगा कि वह स्वयं इस विषय में कितने अधिक अपराधी है।

दूसरों की वस्तुओं की कद्र करना सिखाना हो तो आपको खुद बच्चे की वस्तुओं की कद्र करनी पड़ेगी। और यह भी न भूलना चाहिए कि और कई प्रकार के असद्व्यवहारों की तरह चोरी करना भी केवल अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक साधन-मात्र हो सकता है। चोरी करता हुआ बच्चा शायद स्नेह का भूखा हो। और प्रायः कई मा-बाप अपने ऊपर तथा बच्चे पर अनावश्यक नियंत्रण ठूसकर बालक को स्नेह से वञ्चित कर देते हैं।

परियों की कहानियां

कई दफा मुझे ऐसे मां-बाप से मिलने का अवसर हुआ है जो बालक के सम्बन्ध में प्रत्येक बात ठीक-ठीक ही करना चाहते हैं, और उन्हें सन्देह रहता है कि परियों की कहानियां सुनाकर बच्चों की कल्पना-शक्ति को उत्तेजित करना उचित होगा अथवा नहीं।

काल्पनिक कहानियां सुनाना और बात है, और जान-बूझकर जीवन के कुछ तथ्यों को गलत तरीके से बयान करना बिल्कुल दूसरी बात है। मनुष्य के मानसिक विकास में कल्पना-शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह उच्च आदर्श की भांकी करा देती है और उस पर पहुँचने की प्रेरणा इसी से मिलती है।

जिस बच्चे को वास्तविकता के अतिरिक्त कुछ भी न

बतलाया गया हो, जो निरी ठोस घटनाओं और सूखे सीधे तथ्यों की चक्की पीसता रहा हो वह एक अरसिक, उत्साह-हीन और निस्स्वत्व-सा प्राणी बन जायगा।

कल्पना का अभ्यास और उपयोग वास्तविकता को समझने की योग्यता भी बढ़ा देता है। परियों की कहानियों का बच्चे की शिक्षा में अपना ही स्थान है। परन्तु ये कहानियाँ सुनाते हुए उनका आरम्भ ऐसे वाक्यों से करना चाहिए—“कभी की बात है कि ..” “बहुत ही पुराने जमाने की बात है कि—” इत्यादि।

धर्म-शिक्षा के सम्बन्ध में सावधानी

बचपन के प्रारम्भिक वर्षों में धर्म-शिक्षा का प्रश्न बहुत टेढ़ा है। धार्मिक श्रद्धा रखने वाले मा-बाप की यह इच्छा बहुत ही स्वाभाविक है कि उनका बालक शुरू से ही धर्म की राह अख्तियार करे। परन्तु यदि प्रारम्भ में ही बालक के दिमाग में धार्मिकता भर दी गई तो सम्भव है कि बालक उसके कुछ अंगों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दे, और इसका उसके मन और बुद्धि पर बहुत बुरा असर हो।

सबसे जरूरी बात है कि बालक के दिमाग पर ऐसी पाप-भीरुता सवार न हो जाय कि हर बात में उसे पाप का भय ही सताता रहे। बच्चे इस भय को जल्दी ही पकड़ लेते हैं। आप कितनी ही कोशिश करें, दिन में अनेक बार बच्चे को ऐसा अनुभव होगा कि वह बार-बार गलती करता

ह । बच्चा अपने-आपको इतना छोटा ख्याल करता है, और आसपास की दुनिया से उसकी स्वाभाविक अन्तः-प्रेरणाएँ इतनी भिन्न होती हैं कि अपने-आपको वह रह-रहकर कसूरवार समझने लगता है ।

पाप की भावना स्वाभाविक नहीं है, वह दूसरो से ली जाती है, इसी के साथ पाप के पश्चात्ताप के लिए सजा की जरूरत भी देखा-देखी मनुष्य अनुभव करने लगता है ।

यदि हम मनोवैज्ञानिक विवेचन करे तो बच्चे के नटखटपन की तह में सजा पाने की एक इच्छा पाई जाती है जो उसकी अबोध चेतना में उपस्थित है । इसका आधार यह धारणा है कि दण्ड लेकर मनुष्य दुनिया के अनुकूल बन जाता है, और बालक तो दुनिया के साथ अपनी अनुकूलता स्थापित करने का निरन्तर उद्योग कर ही रहा होता है । खीझकर मा-बाप कहते हैं—“शरारते करके तुम खुद वह चीज (दण्ड) माग रहे हो, जो तुम पाओगे और वस्तुतः बिना समझे-बूझे वह हालत की बिलकुल ठीक मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर रहे होते हैं ।

एक भयानक सत्ता—जो बच्चे के अपने मा-बाप से ज्यादा बड़ी और महान् है—अत्यन्त रहस्यमय है, और प्रतिक्षण बच्चे की हर चेष्टा को देख रही है—यह धारणा उसे अपनी हीनता और तुच्छता का पहले से भी ज्यादा अनुभव करा देती है । हमेशा हर काम करते वक्त उसे कोई देखता रहता है, यह धारणा भी उसकी घबराहट और परेशानी का कारण

बन जाती है ।

परमात्मा की धारणा

इसलिए यदि बालक को परमात्मा के सम्बन्ध में कुछ बताना हो तो उसे इस रूप में पेश न करना चाहिए मानो वह कोई बड़ा सिपाही है जो सदा देखता रहता है कि कब कोई कसूर करे और वह गिरफ्तार करे । इसके स्थान पर परमात्मा को सृष्टि के सिरजनहार के रूप में पेश करना चाहिए ।

मेरा यह अभिप्राय तो नहीं कि बालक को धर्म-शिक्षा दी ही न जाय—परन्तु कहने का मतलब यह है कि यह शिक्षा-मनोवैज्ञानिक ढंग पर, बालक के मनोभावों और समझ-बूझ के अनुकूल ही होनी चाहिए ।

प्रार्थना का अभ्यास

धर्म-भाव वाले मा-बाप के बच्चे देखा-देखी गायद परमात्मा का भजन भी करना चाहे । उन्हें इसके लिए प्रार्थना के घिसे हुए शब्द रटाने की बजाय यह समझा देना काफी है कि प्रार्थना का अभिप्राय इतना ही है कि वह दिन-भर में जितनी भली बातें हुई हैं उनको याद करे, उन पर विचार करे और उनके लिए शुक्रगुजार हो ।

यह स्थूल-सा संकेत-मात्र है । बहुत से मा-बाप इसमें काफी सुधार कर लेंगे । यहाँ उसूल की तरफ इशारा दिया गया है । वह धर्म जो व्यक्ति से आत्म-सम्मान छीनकर उस

मे यह भाव बिठा दे कि वह महापातकी या गुनहगार है, ऐसा धर्म वा शिक्षा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निन्दनीय है ।

धर्म-शास्त्रों की प्रार्थनाओं में कही कोई ऐसा भाव नहीं है । और जहाँ कही धर्म-शास्त्र में इसका सन्देह होता है वहाँ उसका उद्देश्य अपराधीपन की भावना को पक्का करना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह बतलाना है कि वह अपने-आपको ही सब कुछ समझकर अपने-आप में ही भूला न रहे ।

मा बच्चे के अदर कितना ही धर्म-भाव भरने का प्रयत्न क्यों न करे वह धर्म की कद्र करना या उससे घृणा करना मा-बाप के व्यवहार को देखकर ही सीखता है । निस्वार्थ भाव का जीता-जागता उदाहरण सच्चाई, भलमनसाहत और सौन्दर्य की निरन्तर व्यावहारिक उपासना बालक के मन को ठीक रास्ते पर डाल देती है । बालक को यह भी विश्वास करा देना चाहिए कि परमात्मा उसकी ओर है । धार्मिक विश्वास बाद में स्वयं दृढ़ होते रहते हैं ।

छठे अध्याय का सारांश

१. ऊँची बालक अपने आसपास की अवस्थाओं का परिणाम होते हैं ।
२. सय बच्चे अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं । यदि उन्हें वह भलमनसाहत में नहीं मिलती तो वह नटखट बनकर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं ।
३. बच्चों को झूठ बोलने अथवा मामूली चोरी करने की आदत इस-लिए पड़ जाती है कि बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि मां-बाप

का स्नेह उस पर निरन्तर कम हो रहा है अथवा वह असुरक्षित दशा में है ।

३. परियों की कहानियों का कोई नुकसान नहीं है । दुनिया की घटनाओं के सम्बन्ध में कभी गलत बातें कहकर बच्चे की बुद्धि को गड़बड़ाहट में मत डालिए ।
४. धार्मिक शिक्षा देते वक्त मां-बाप को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बातक में यह भाव उत्पन्न न हो जाय कि वह गुनहगार है । पाप-भीरुता हानिकारक है ।
५. बालक के मन में परमात्मा के लिए धारणा सखा-भाव की हो । वह उसे खतरनाक पुलिसमैन ख्याल न करता रहे ।

हमारी
मनोविज्ञान माला की
आगामी पुस्तकें

बाल्यावस्था

(५ साल से १० साल तक के बच्चों का मनोवैज्ञानिक
विश्लेषण) —मेरी चैडविक

हीन-भाव

(उसका विश्लेषण और दूर करने के उपाय)

—डब्ल्यू. जे. मैकग्राइड

इच्छा-शक्ति

(इसके विकास के उपाय)

—जोन कैनिडी

रति-वृत्ति

(सर्वसम्बन्धी प्रामाणिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण)

